

प्रकाशक :

मंत्री, श्री जवाहर साहित्य समिति
भीनासर (बीकानेर, राजस्थान)

द्वितीय संस्करण

जून, १९७२

मूल्य: दो रुपया पचास पैसे.

मुद्रक:

जैन आर्ट प्रेस

(श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ द्वारा संचालित)
गगडी मोहल्ला, बीकानेर.

प्रकाशकीय

श्री जवाहर किरणोत्रली की यह सम्यक्त्वपराक्रम नामक आठवी किरण है । प्रस्तुत किरण में उत्तराध्ययनसूत्र के सम्यक्त्वपराक्रम नामक २६ वे अध्ययन पर स्वर्गीय पूज्य आचार्य श्री श्री १००८ श्री जवाहरलाल जी म सा द्वारा फरमाये गये प्रवचनों का संग्रह किया गया है ।

वैसे तो सम्पूर्ण उत्तराध्ययनसूत्र परम उपयोगी और जीवन को उन्नत बनाने वाली शिक्षाओं, आध्यात्मिक सिद्धांतों से परिपूर्ण है । मगर सम्यक्त्वपराक्रम नामक यह २६ वा अध्ययन तो विशेष रूप से गम्भीर और ज्ञातव्य है । इस अध्ययन में जैन धर्म का सार-तत्त्व आ जाता है । इस अध्ययन में ७३ बोल हैं और वे सभी बोल आध्यात्मिक और धार्मिक भावना को जागृत करने वाले हैं ।

पूज्य आचार्य श्री जी म सा ने उक्त अध्ययन के बोलों की व्यापक व्याख्या करते हुए उन्हें खूब मरस और सरल बना दिया है । इन बोलों पर इतनी सुन्दर और विस्तृत व्याख्या अभी तक किसी ने नहीं की थी । व्याख्या को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि पूज्य आचार्य श्री जी की विचार-शक्ति कितनी गभीर और व्याख्या-शक्ति कितनी तार्किक और ओजस्विनी है ।

इस किरण में संगृहीत व्याख्यान " श्री जवाहर व्याख्यान संग्रह " नामक गुजराती संग्रह में दैनिक व्याख्यानो

के रूप में प्रकाशित हो चुके हैं । यहाँ उन व्याख्यानों में से सिर्फ सम्यक्त्वपराक्रम अध्ययन लिया गया है, जिससे विषय का प्रवाह खंडित होता हुआ न मालूम हो । ये व्याख्यान पाच भागों में पूर्ण हुए हैं ।

सम्यक्त्वपराक्रम अध्ययन के ७३ बोलों में से इस पहले भाग में सिर्फ चार बोल ही आ सके हैं और शेष बोलों के व्याख्यान आगे के दो से पाच भागों में प्रकाशित हैं ।

श्री हितेच्छु श्रावक मडल रतलाम और श्री महावीर ज्ञानोदय सोमाइटी राजकोट के सहयोग से इन व्याख्यानों का पहला संस्करण समिति द्वारा प्रकाशित किया गया था । जिसके समाप्त हो जाने और तत्त्व-जिज्ञासु पाठकों के आग्रह को ध्यान में रखते हुए यह दूसरा संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है ।

जवाहर किरणावली की अनुपलब्ध किरणों के प्रकाशन में श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ और सघ द्वारा संचालित जैन आर्ट प्रेस का सहयोग प्राप्त है । एतदर्थ समिति की ओर से सघ का सघन्यवाद आभार मानते हैं ।

निवेदक

चंपालाल बांठिया

मन्त्री-श्री जवाहर साहित्य समिति
भीनांसर (बीकानेर-राजस्थान)

* विषयसूची

सूत्र-परिचय (क)	...	१
" (ख)	...	१४
सम्यक्त्वपराक्रम	.	२५
अध्ययन का प्रारम्भ	...	३६
पहला बोल, सवेग	...	६१
दूसरा बोल—निर्वेद	...	१४०
तीसरा बोल—धर्मश्रद्धा	...	१६०
चौथा बोल गुरु-साधर्मिक शुश्रूषा	...	२१७

धर्मनिष्ठ सुश्राविका बहिन श्री राजकुंवर बाई
मालू बीकानेर द्वारा श्री जवाहर साहित्य समिति को
साहित्य प्रकाशन के लिये प्रदत्त धनराशि से यह द्वितीय
सस्करण का प्रकाशन हुआ है । सत्साहित्य के प्रचार-
प्रसार के लिये बहिनश्री की अनन्यनिष्ठा चिरस्मर-
णीय रहेगी ।

— मन्त्री

सम्यक्त्वपराक्रम

प्रथम भाग

सूत्रपरिचय (क)

श्री उत्तराध्ययनसूत्र के 'सम्यक्त्वपराक्रम' नामक २६वें अध्ययन के विषय में यहाँ कहना है। इस अध्ययन का अर्थ बहुत विस्तृत और विशाल है। मगर पहले यह देख लेना चाहिए कि श्री उत्तराध्ययनसूत्र किस प्रकार बना है ? यह बात जानने से इस पर प्रीति और रुचि उत्पन्न होगी।

परम्परा के अनुसार कहा जाता है कि उत्तराध्ययन-सूत्र भगवान् महावीर की अन्तिम वाणी है। विचार करने पर यह कथन सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि समग्र सूत्र के अर्थ के कर्त्ता—अर्थागम के उपदेष्टा—अर्हन्त भगवान् ही माने जाते हैं। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख पाया जाता है कि—

अर्थं भासइ अरहा, सुत्त गुत्थइ गणहरा ।

अर्थात्—अर्हन्तो की अर्थ रूप प्ररूपणा को ही गणघर सूत्र के रूप में गूथते हैं।

अतएव यह स्पष्ट है कि उत्तराध्ययनसूत्र के अर्थकर्त्ता भगवान् महावीर ही हैं। उसके पाठ के कर्त्ता कोई महा-स्थविर और सूत्र के पारगामी महानुभाव है। भद्रबाहु स्वामी ने इस सूत्र पर नियुक्ति रची है। अतः यह सब कथन युक्तिसंगत ही प्रतीत होता है।

भद्रबाहु स्वामी द्वारा नियुक्ति की रचना होने से यह

२-सम्यक्त्वपराक्रम (१)

भी प्रकट है कि प्रस्तुत सूत्र भद्रबाहु स्वामी से पहले की रचना है और वह इसे प्रमाणभूत मानते थे । इसके अतिरिक्त उन्हे इस सूत्र के प्रति प्रेमभाव भी था, इसी कारण उन्होंने इस पर नियुक्ति की रचना की और अपना सूत्रप्रेम प्रकट किया है । अलवत्ता भद्रबाहु स्वामी के विषय में मतभेद है कि किन भद्रबाहु स्वामी ने नियुक्ति की रचना की है ? लेकिन अगर इस सूत्र के नियुक्तिकार भद्रबाहु स्वामी चार ज्ञान और चौदह पूर्वों के धारक हो और उपलब्ध नियुक्ति उनकी ही रचना हो तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने भी यह सूत्र प्रमाणभूत माना है । इससे यह भा स्पष्ट है कि प्रस्तुत सूत्र अनेक सूत्रों में से उद्धृत और महापुरुषों की वाणी का सकलन है ।

नियुक्ति के पश्चात् इस सूत्र पर चूर्ण और अनेक सस्कृत टीकाएँ भी रची गई है । सुना जाता है कि इस सूत्र की ५६ टीकाएँ लिखी गई हैं । इससे ज्ञात होता है कि भद्रबाहु के परवर्ती आचार्यों ने भी इसे प्रमाणभूत माना है और इसे जनता के लिए विशेष उपयोगी तथा उपकारक समझ कर ही इस पर इतनी टीकाएँ लिखी हैं । इन सब बातों पर विचार करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उत्तराध्ययन-सूत्र प्रमाणभूत और अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

प्रस्तुत सूत्र का नाम 'उत्तराध्ययन' क्यों पडा ? यह भी विचारणीय है । 'उत्तर' शब्द अनेकार्थवाचक है, परन्तु यहाँ 'क्रम' अर्थ में विवक्षित है । एक कार्य के बाद जो दूसरा कार्य किया जाता है वह उत्तर कार्य कहलाता है अर्थात् पिछले कार्य को 'उत्तर' कार्य कहते हैं । प्रस्तुत सूत्र आचा-

रांगसूत्र के बाद पढाया जाता है, अतः इसे उत्तराध्ययनसूत्र कहते हैं । इस प्रकार मूल आचाराग रहा और उत्तर—तदनन्तर का उत्तराध्ययन ठहरा । इस प्रकार आचाराग-सूत्र के बाद पढाया जाने के कारण इस सूत्र का नाम उत्तराध्ययन पड़ा है, ऐसा प्रतीत है । परन्तु उत्तराध्ययनसूत्र से पहले श्री आचारागसूत्र पढाने का क्रम शय्यभव आचार्य से पहले का है ।

जब शय्यभव आचार्य ने दशवैकालिकसूत्र ग्रथित किया और वह थोड़े मे हो विशेष ज्ञान कराने वाला सूत्र मान लिया गया, तब उत्तराध्ययनसूत्र से पहले आचारागसूत्र के पठन-पाठन के बदले दशवैकालिकसूत्र के पठन-पाठन का क्रम चालू हो गया । चार मूल सूत्रों में दशवैकालिक भी एक मूल सूत्र गिना गया है और उसके पश्चात् इस सूत्र का अध्ययन-अध्यापन होता है, इस कारण भी इसे उत्तराध्ययन कहते हैं । मतलब यह है कि दशवैकालिकसूत्र मूल है और वह पहले पढा-पढाया जाता है और उसके उत्तर—अनन्तर इस सूत्र का अध्ययन किया जाता है, अतएव इसे 'उत्तराध्ययन' कहते हैं ।

'उत्तराध्ययन' शब्द पर थोड़ा विचार और करे । 'उत्तर' शब्द का अर्थ 'प्रधान' भी होता है । मगर यहाँ 'प्रधान' अर्थ को अपेक्षा 'क्रमप्रधान' अर्थ करना अविक सगत प्रतीत होता है । अगर 'उत्तर' शब्द का 'प्रधान' अर्थ ही किया जाये तो प्रश्न उपस्थित होता है कि यह सूत्र किस प्रकार प्रधान है और किससे प्रधान है ? अगर यह सूत्र किसी अन्य सूत्र की अपेक्षा प्रधान है तो क्या कोई सूत्र

४-सम्यक्त्वपराक्रम (१)

अप्रधान भी है ? ऐसा मानना सदोष है । अतएव यही कहना उचित है कि यह सूत्र क्रम से अन्य सूत्र से प्रधान है अर्थात् क्रमप्रधान है ।

प्रस्तुत सूत्र के 'उत्तराध्ययन' नाम का रहस्य समझाने के लिए टीकाकार कहते हैं 'उत्तर' शब्द के अनेक निक्षेप होते हैं, परन्तु मूल निक्षेप नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव—यह चार ही हैं । अतएव यहाँ उन्हीं के आधार पर विचार किया जाता है । इन चार निक्षेपों में से भी नाम-निक्षेप और स्थापनानिक्षेप सुगम और थोड़े अर्थ वाले होने से छोड़ दते हैं । शेष दो—द्रव्यनिक्षेप और भावनिक्षेप के आधार पर ही विचार किया जाता है ।

'उत्तर' शब्द के द्रव्य अर्थ में जघन्य, उत्कृष्ट और मध्यम भेद होते हैं । जघन्य का अर्थ 'छोटा' होता है । छोटा कहने में यह भी मानना पड़ता है कि कोई उससे बड़ा भी है, क्योंकि बड़े की अपेक्षा ही छोटा हो सकता है । बड़ा न हो तो छोटा नहीं हो सकता । अर्थात् छोटे से कोई उत्तर—बड़ा होना ही चाहिये । किसी चीज को उत्कृष्ट कहने का अभिप्राय यह कि दूसरी चीज उससे बड़ी नहीं है । इस प्रकार जघन्य स-उत्तर है और उत्कृष्ट अनुत्तर है । तीसरा भेद मध्यम है, जो स-उत्तर भी है और निरुत्तर भी है । उदाहरणार्थ—एक, दो और तीन के अंकों में दो का अंक मध्यम है । दो का यह अंक एक ही अपेक्षा उत्तर है और तीन के अंक की अपेक्षा अनुत्तर है । एक का अंक स-उत्तर ही है । जघन्य अर्थात् छोटे से छोटा बड़े की अपेक्षा रखता है और किसी के बड़ा होने से ही कोई छोटा होता है, इसीलिए वह स-उत्तर है । परन्तु जो उत्कृष्ट होता है, वह जघन्य

की अपेक्षा तो रखता है पर उत्कृष्ट की अपेक्षा नहीं रखता । इस प्रकार जघन्य मे स-उत्तर गुण रहता है और उत्कृष्ट मे स-उत्तर गुण नहीं वरन् अनुत्तर गुण रहता है । मध्यम मे दो के अक की तरह स-उत्तर और अनुत्तर—दोनों गुण पाये जाते हैं ।

यह हुई द्रव्य-उत्तर की बात । द्रव्य-उत्तर की अपेक्षा इस सूत्र का 'उत्तराध्ययन' नाम ठीक ही है, क्योंकि 'उत्तराध्ययन' नाम अनुत्तर की अपेक्षा रखता है और इसका अनुत्तर सूत्र आचाराग है । इस सूत्र से पहले आचारागसूत्र पढ़ाया जाता है, अतएव यह उत्तराध्ययनसूत्र स-उत्तर है ।

भाव-उत्तर की अपेक्षा उत्तराध्ययनसूत्र, पाँच भावों में से क्षायोपशमिक भाव मे है । क्षायोपशमिक भाव में जो सूत्र हैं, उनमे भी क्रम है । जैसे—आचारागसूत्र भी क्षायोपशमिक भाव मे हैं और उत्तराध्ययन भी क्षायोपशमिक भाव मे है । किन्तु आचारागसूत्र पूर्ववर्ती है और उत्तराध्ययन उसका उत्तरवर्ती है । इसी कारण उसे उत्तराध्ययन कहते हैं । आचारागसूत्र को अगर क्षायोपशमिक भाव मे न गिना जाये तो दोष आएगा । अतएव यह तो मानना ही चाहिये कि दोनों सूत्र क्षायोपशमिक भाव मे हैं, तथापि आचारागसूत्र अनुत्तर है और उत्तराध्ययन स उत्तर है, क्योंकि आचाराग सूत्र को पढने के पश्चात् ही उत्तराध्ययनसूत्र पढाया जाता । इस कथन की साक्षी में निर्युक्तिकार की निम्न-लिखित गाथा उपस्थित की जाती है—

कम उत्तरेण पगय आयारस्सेव उवरियाण तु ।

तम्हाउ उत्तरा खलु अज्झयणा होति णायव्वा ॥

६-सम्यक्त्वपराक्रम (१)

सारांश यह है कि इस सूत्र का 'उत्तराध्ययन' नाम पढ़ने का कारण यह है कि यह सूत्र क्रमप्रधान है। क्रम का तात्पर्य यहाँ भावक्रम है और भाव में भी क्षायोपशमिक भाव से अभिप्राय है।

कहा जा सकता है कि यह सूत्र क्षायोपशमिक भाव में ही क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है—अनुयोग-द्वारसूत्र में बतलाया गया है कि चार ज्ञान स्थापना रूप है। लेना, देना, समझना—समझाना वगैरह कार्य श्रुतज्ञान से ही होते हैं और श्रुतज्ञान का समावेश क्षायोपशमिक भाव में है। इसीलिए यह सूत्र भी क्षायोपशमिक भाव में है। क्षायोपशमिक भाव में भी क्रम है। इस क्रम में आचारागसूत्र प्रथम है और यह उत्तराध्ययनसूत्र उससे पीछे है और इसी कारण आचारागसूत्र के पश्चात् ही यह सूत्र पढ़ाया जाता है। इस कारण इसे 'उत्तराध्ययन' सूत्र कहते हैं।

यद्यपि क्रम यही है, किन्तु ऊपर उद्धृत की हुई गाथा में नियुक्तिकार ने 'तु' पद का जो प्रयोग किया है, उससे पूर्वोक्त क्रम से भिन्न क्रम का भी बोध होता है। आचाराग को पढ़ाने के पश्चात् ही उत्तराध्ययन को पढ़ाने का क्रम शय्य-भव आचार्य तक ही चला। जब शय्यभव आचार्य ने दश-वैकालिक सूत्र की रचना की तब दशवैकालिकसूत्र पहले और उत्तराध्ययनसूत्र उसके बाद पढ़ाया जाना आरम्भ हो गया। इस प्रकार आचाराग का स्थान दशवैकालिक ने ले लिया। फिर भी उत्तराध्ययनसूत्र अपने स्थान पर ही रहा। इस क्रम-परिवर्तन से ज्ञात होता है कि उत्तराध्ययनसूत्र, दश-वैकालिक से पहले की रचना है।

दशवैकालिकसूत्र की रचना के विषय में एक कथा प्रसिद्ध है कि शय्यभव आचार्य के निकट उनका पुत्र भी सयम का पालन करता था अर्थात् मुनि था। उन्होंने किसी साधु को नहीं बतलाया था कि यह साधु ससार-पक्ष का मेरा पुत्र है। शय्यभव आचार्य को यह मालूम हो गया कि इस साधु की उम्र सिर्फ छह महीना शेष है। उन छह महीनों में ही वह मुनि अपनी आत्मा का कल्याण कर सके, इस उद्देश्य से शय्यभव आचार्य ने दशवैकालिक सूत्र की रचना की थी।

शय्यभव आचार्य के ससार-पक्ष के पुत्र का नाम मणिकपुत्र था। मणिकपुत्र के कालघर्म पाने पर शय्यभव आचार्य को कुछ खेद हुआ। यह देखकर साधुओं ने उनसे पूछा—‘महाराज ! जब अन्य मुनि कालघर्म पाते हैं तब आपको इतना खेद नहीं होता, फिर इस शिष्य के वियोग से इतना खेद क्यों हो रहा है ?’ आचार्य ने साधुओं से कहा—‘यह शिष्य मेरा अगजात ही था’ यह सुनकर साधुओं ने कहा—‘आपने हम लोगों को पहले यह बात क्यों नहीं बतलाई ?’ आचार्य बोले—‘अगर यह बात तुम्हें पहले बता दी होती तो तुम उसे लाड लडाते और उसको आत्म-कल्याण में बाधा उपस्थित होती। उसकी आयु छह महीना शेष है, यह बात मुझे मालूम हो गई थी। इस अल्पकाल में ही वह आत्मकल्याण कर सके, इस उद्देश्य से मैंने पूर्व अगो मे से उद्धृत करके दशवैकालिकसूत्र की रचना की थी। अब वह कालघर्म पा चुका है, अतः इस सूत्र को जिस शास्त्र-सागर से सकलित किया गया है, उसी में फिर मिलाये

देता हूँ ।

इस कथानक से विदित होता है कि शय्यंभव आचार्य की इच्छा दशवैकालिक सूत्र को सूत्रो मे ही मिला देने की थी; मगर उस समय का सघ सगठित था। सघ ने आचार्य से प्रार्थना की - 'भगवन् ! वह शिष्य आपका पुत्र था तो क्या यह सघ आपका पुत्ररूप नहीं है ? काल धीरे-धीरे विषम होता जा रहा है और विषमकाल मे विशाल और गम्भीर सूत्रो का अध्ययन करना अत्यन्त कठिन हो आता है। अतएव आत्मार्थी भद्रपुरुषो के लिए यह सूत्र अतीव उपकारक होगा। अनुग्रह कर इसे इसी रूप मे रहने दीजिए।'

शय्यंभव आचार्य ने कहा- 'इस सूत्र में जो भी कुछ है, भगवान् की ही वाणी है। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है।' इस प्रकार कहकर उन्होंने दशवैकालिकसूत्र स्थविरो के समक्ष रख दिया। सूत्र देखकर स्थविरो ने उसे बहुत पसन्द किया और फिर तो उसने आचाराग का स्थान ग्रहण कर लिया। पहले पहल यही सूत्र पढाया जाने लगा।

पानी मे किसी प्रकार का भेद नहीं होता। जिनवाणी के विषय में भी यही बात है। जिनवाणी भी सब के लिए समान है। पानी चाहे तालाब मे हो चाहे कूप मे हो, आता सब एक ही जगह से है। अर्थात् वर्षा होने पर ही सब जगह पहुचता है। इसलिए पानी मे किसी प्रकार का भेद नहीं होता। परन्तु जब लोग तालाब या कुएँ से पानी का घडा भर लाते हैं तो उसमें अहकार का मिश्रण हो जाता है यह पानी मेरा है, यह तेरा है, इस प्रकार का भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। परन्तु वास्तव मे पानी मे कुछ भी

भेद नहीं होता । प्रकृति सब के लिए पानी बरसाती है । प्रकृति समान रूप से सबका जैसा पोषण करती है, वैसा पोषण दूसरा कोई नहीं कर सकता ।

जिस प्रकार सरोवर या कूप में से घड़ा भर लेने से जल अपना माना जाता है, तथापि जहाँ से पानी लाया गया है, वह जलाशय सबको पानी देता है । इसी प्रकार जिनवाणी सरोवर के समान है । जिनवाणी के इस शीतल सुधामय सरोवर में से अपनी बुद्धि द्वारा सूत्ररूपी घट भर लिया जाये तो कोई हानि नहीं, परन्तु यह वाणी तो भगवान् की ही है ।

कहने का आशय यह है कि निर्युक्तिकार ने जो 'तु' शब्द का प्रयोग किया है, वह इस बात को स्पष्ट करता है कि आचारागसूत्र पढाने के पश्चात् उत्तराध्ययन पढाने का क्रम पहले से चला आता था, परन्तु जब दशवैकालिकसूत्र की रचना हुई और उसने आचाराग का स्थान ग्रहण कर लिया, तब भी उत्तराध्ययनसूत्र तो दशवैकालिक के बाद ही पढाया जाता रहा । इस प्रकार क्रम में किञ्चित् परिवर्तन होने पर भी प्रस्तुत सूत्र का 'उत्तराध्ययन' नामक सार्थक ही बना रहा । पहले दशवैकालिक और पीछे इस सूत्र का पठन-पाठन होने के कारण यह उत्तर ही रहा । -

दशवैकालिकसूत्र के पश्चात् इस सूत्र का अध्ययन-अध्यापन होने की दृष्टि से भी 'उत्तराध्ययन' नामक सार्थक ही है और सूत्र प्रधान नहीं किन्तु क्रमप्रधान होने के कारण भी 'उत्तराध्ययन' नाम उचित है । जिनवाणी में सभी सूत्र प्रधान हैं, अतः उत्तर शब्द का अर्थ क्रमप्रधान मानना ही सगत प्रतीत होता है ।

१०-सम्यक्त्वपराक्रम (१)

यहाँ एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि उत्तराध्ययनसूत्र, आचाराग का अनन्तरवर्ती क्यों कहा गया है ? क्या आचारागसूत्र के कर्त्ता ही उत्तराध्ययनसूत्र के भी कर्त्ता हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है । आचारागसूत्र सुधर्मास्वामी का अत्तागम—आत्मागम—कहलाता है और यह उत्तराध्ययनसूत्र स्थविरो का अत्तागम—आत्मागम कहा गया है ।

निर्युक्तिकार के कथनानुसार इस सूत्र के कुछ अध्ययन सम्वादात्मक है, कुछ अध्ययन प्रत्येकबुद्ध द्वारा कथित हैं और कुछ अध्ययन जिनवाणी में से सकलित हैं । ऐसी दशा में उत्तराध्ययनसूत्र को स्थविरो का आत्मागम कहना कहाँ तक सगत हो सकता है ? इस कथन के अनुसार इस सूत्र के अनेक कर्त्ता सिद्ध होते हैं । इसका समाधान यह है कि इस सूत्र के विषय में यही प्रसिद्ध है कि यह स्थविरो का बनाया हुआ है और नदीसूत्र में इस कथन का समर्थन किया गया है ।

फिर प्रश्न खड़ा होता है कि नन्दीसूत्र के कथनानुसार भगवान् के जितने शिष्य होते हैं, उतने ही उनके पइन्ना (प्रकीर्णक) बनते हैं, और उत्तराध्ययनसूत्र की गणना प्रकीर्णक में होती है । ऐसी स्थिति में कौन-सी बात ठीक समझी जाये ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह सभी बातें ठीक हैं । यद्यपि यह सूत्र पूर्व-अग में से उद्धृत तथा अग के उपदेश में से संग्रह करके बनाया गया है फिर भी इसे स्थविरो की रचना कहना गलत नहीं है । उदाहरणार्थ—एक महिला रोटी बनाती है मगर उसने रोटी बनाने का सामान नहीं बनाया है । अगर उस महिला से पूछा जाये तो वह यही

कहेगी कि मैंने रोटी का सामान तो नहीं बनाया है, सिर्फ सामान का उपयोग करके रोटी तैयार करदी है। इस प्रकार उस महिला ने रोटी के सामान से रोटी बनाई है, फिर भी कोई यह कहता है—'यह रोटी उस महिला की है' तो कोई कहता है—'यह रोटी आटे की है।' इन दोनों बातों में से कौन-सी बात सही मानी जाये ? दोनों बातें ठीक माननी होंगी ।

इसी प्रकार उत्तराध्ययनसूत्र स्थविरो ने रचा है या जिनवाणी में से सगृहीत और अगो में से उद्धृत है, यह दोनों ही कथन सही हैं । वस्त्रों और बटनों को आप अपना बतलाते हैं, परन्तु उनमें आपका क्या है ? फिर भी आप अपना तो कहते ही हैं । इसी प्रकार इस उत्तराध्ययनसूत्र के कर्त्ता के विषय में भी अनेक दृष्टियों से विचार करने पर उक्त दोनों ही कथन सत्य प्रतीत होंगे ।

यह उत्तराध्ययनसूत्र स्थविरो ने पूर्व अग में से उद्धृत करके और जिनवाणी के उपदेश का तथा सम्वाद आदि का संग्रह करके बनाया है । अब यह देखना चाहिये कि इस सूत्र का सार क्या है ? इस सूत्र का सार है—बध और मोक्ष का स्वरूप बतलाना । कल्पना कीजिये, एक मनुष्य भयानक जगल में फँस गया है । जगल में पद-पद पर सापो और सिंहो का भय है । ऐसे विकट समय में दूसरा मनुष्य आकर उससे कहता है—तुम मेरे साथ चलो । मैं तुम्हें इस भयकर जगल से बाहर निकाल कर सुरक्षित नगर में पहुँचा दूंगा । ऐसे प्रसंग पर जगल में फसा हुआ मनुष्य आगन्तुक मनुष्य का रूप देखेगा या उसके भाव पर विचार करेगा ? वह रूप न देखकर उसके कहने के भाव पर ही विचार करेगा ? वह

यही सोचेगा कि जब यह मनुष्य मुझे जंगल में से बाहर निकाल कर सुखपूर्वक नगर में पहुँचाए देता है तो मुझे इस विषय में तर्क-वितर्क करने की आवश्यकता ही क्या है ?

इस उदाहरण को ध्यान में लेकर इस सूत्र के सार पर विचार कीजिये कि इस सूत्र का सार क्या है ? यह सूत्र जब ससार रूपी जंगल से बाहर निकल कर मोक्ष-नगर में सुखपूर्वक पहुँचा देता है तो फिर इसके विषय में व्यर्थ तर्क-वितर्क करने से क्या लाभ है ? इस सूत्र में आजकल की अनेक पुस्तकों के समान भाषा का आडम्बर नहीं है और जो सूत्र इतना प्राचीन है, उसमें भाषा का आडम्बर हो भी कहाँ से ? भाषा का आडम्बर न होते हुए भी यह सूत्र कैसा है ? और जिन पुस्तकों में भाषा का आडम्बर है, वह कैसी है ? उसमें कितना विकार भरा हुआ है ? इस बात पर विचार करना चाहिए । अतएव इस सूत्र से सम्बन्ध रखने वाली अन्यान्य बातों में न उलझे रहकर यही देखो कि यह सूत्र परमात्मा की शरण में ले जाने वाला है या नहीं ?

अमुक वाणी, सूत्र या ग्रन्थ भगवान् की शरण में ले जाने वाले है या नहीं, इस बात की परीक्षा करना आप सीख लेंगे तो फिर कभी किसी के धोखे में न आएँगे । हृदय में अशुभ भावना तो जागृत ही रहती है । उसे जागृत करने की आवश्यकता नहीं होती । कहावत है—‘सन्त जागे घर्म-ध्यान के लिए, चोर जागे चोरी के लिए ।’ इस प्रकार अशुभ भावना तो जागृत ही रहती है, मगर मुख्य काम तो शुभ भावना का जागृत करना है और वह काम भगवान् की वाणी और महात्माओं की शरण गहने से ही हो सकता है । भगवान् की वाणी जागृत और बलवान् बनाती है । भगवान्

की वाणी जागृत, प्रेरित करने वाली और बल देने वाली है, इस बात की परीक्षा करने के लिए कहा गया है :—

जं सोच्चा पडिवज्जंति तवं खतिमहिंसयं ।

—उत्तराध्ययन, ३, ८

अर्थात्—जिस वाणी को सुनकर तप, क्षमा और अहिंसा की इच्छा जागृत हो, वही वास्तव में भगवद्वाणी (सूत्र) है और जिसके श्रवण से भोग, क्रोध तथा हिंसा की इच्छा जागृत हो वह शास्त्र नहीं, शस्त्र है । शास्त्र के विषय में इस बात का ध्यान रखोगे तो कभी और कही भी ठगे नहीं जा सकोगे । जिसके द्वारा अहिंसा, तप तथा क्षमा की जागृति होती हो, ऐसी वस्तु कही से भी लेने में हानि नहीं है; परन्तु जिसके द्वारा हिंसा, भोग तथा क्रोध की इच्छा जागृत हो, ऐसी वस्तु कही से भी मत लो । फिर वह चाहे किसी के नाम पर ही क्यों न मिलती हो ।

अब देखना चाहिए कि तप, क्षमा और अहिंसा का अर्थ क्या है ? कुछ लोग उपवास को ही तप कहते हैं, परन्तु उपवास तो तप का एक अंग मात्र है । बारह प्रकार के तपो में उपवास भी एक तप है । परन्तु उपवास में ही तप की समाप्ति नहीं हो जाती । अगर किसी में उपवास करने का सामर्थ्य नहीं है तो वह तप के दूसरे अंग द्वारा भी तप कर सकता है । तप से आत्मा को शान्ति लाभ होता है । जब आत्मा को शान्ति मिले तो समझना चाहिए कि यह तप का ही प्रभाव है । इसी प्रकार क्षमा और अहिंसा के विषय में भी समझ लेना चाहिए ।

सूत्रपरिचय (ख)

उत्तराध्ययनसूत्र के सम्बन्ध में विशेष विचार करने पर विदित होता है कि प्रस्तुत सूत्र अनेक सूत्रों में से उद्धृत किया गया है और इसमें अनेक महापुरुषों की वाणी का संग्रह किया गया है। इस कथन के लिए प्रमाण क्या है? निर्युक्तिकार कहते हैं -

अग्रण्यभवा जिणभासिया य पत्तेयबुद्धसंवाया ।

बंधे मुखे य कया छत्तीसं उत्तरज्झयणा ॥

अर्थात्—इस उत्तराध्ययन के छत्तीस अध्ययनों में से कुछ अध्ययन अग्रों में के हैं अर्थात् पूर्व अग्र में से उद्धृत हैं। अग्र का अर्थ यहाँ दृष्टिवाद है। दृष्टिवाद में भी पूर्व के भाग में से उद्धृत किये गये हैं। जैसे—परिषह नामक दूसरे अध्ययन के सम्बन्ध में कहा जाता है कि यह अध्ययन 'कर्मप्रवाद' नामक पूर्व के सत्रहवें अध्ययन में से उद्धृत किया गया है। कुछ अध्ययन जिनभापित हैं, जैसे—गौतम स्वामी को सम्बोधन करके भगवान् ने उपदेश दिया है। यद्यपि भगवान् ने गौतम स्वामी को सम्बोधन करके उपदेश दिया है तथापि वास्तव में वह उनके सभी शिष्यों के लिए है। कुछ अध्ययन प्रत्येकबुद्ध द्वारा कहे गये हैं, जैसे कपिल मुनि द्वारा कहा हुआ अध्ययन। कपिल मुनि प्रत्येकबुद्ध थे। उन्होंने जो अध्ययन कहा वह प्रत्येकबुद्ध द्वारा कथित अध्ययन है। कुछ अध्ययन सम्वाद रूप में कहे गये हैं, जैसे नमिराज-इन्द्र

तथा केशी-गौतम के बीच हुए सम्वादों का कथन करने वाले अध्ययन ।

इन सब अध्ययनों का कथन इस प्रकार करना चाहिए, जिससे बध और मोक्ष का सम्बन्ध प्रकट हो । क्योंकि इनमें यही बतलाया गया है कि कर्म किस प्रकार बधते हैं और कर्मबन्धन से मोक्ष किस प्रकार होता है ? पहले बध का ठीक-ठीक स्वरूप समझ लेने पर ही मोक्ष का सच्चा स्वरूप समझा जा सकता है, क्योंकि जिसका बध है, उसी को मोक्ष मिलता है । जब तक बध का स्वरूप न समझ लिया जाय तब तक मोक्ष का स्वरूप भी नहीं समझा जा सकता । कुछ लोगो का कहना है कि मोक्ष स्वयसिद्ध वस्तु है, परन्तु जैन-शास्त्र ऐसा नहीं मानते । मोक्ष को सिद्ध करने वाला बध ही है और कर्मबध से छुटकारा पाना ही मोक्ष है । इस प्रकार बध होने से ही मोक्ष है । यह बात सिद्ध करने के लिए विनीतता और अविनीतता का कारण बतलाया जाता है । विनीतता मोक्ष का कारण है और अविनीतता बध का कारण है । मोक्ष का सामान्य अर्थ है—छूटना । बधनों से छूटना—मुक्त होना ही मोक्ष है । अतएव मोक्ष का स्वरूप समझने के लिए सर्वप्रथम बध का स्वरूप समझने की आवश्यकता है ।

आजकल लोगो में विनय बहुत कम देखा जाता है । आस्तिकता, नम्रता और विनयशीलता की न्यूनता होने से ही कर्मबध होता है, ऐसा शास्त्रकारो का कथन है ।

यहाँ तो केवल यही बतलाना है कि उत्तराध्ययनसूत्र बध और मोक्ष का स्वरूप प्रतिपादन करता है । इस सूत्र के प्रथम अध्ययन में विनय का स्वरूप बतलाया गया है और अट्ठाईसवें अध्ययन में मोक्षमार्ग का निरूपण किया गया है ।

मोक्ष के मार्ग में प्रयाण करने के लिए पराक्रम को आवश्यकता होती है और इसीलिए २६वें अध्ययन में 'सम्यक्त्व पराक्रम' का प्रतिपादन किया गया है। इस 'सम्यक्त्व पराक्रम' नामक अध्ययन में क्या बतलाया गया है, इसी बात का यहाँ वर्णन किया जायगा।

। 'सम्यक्त्व पराक्रम' नामक २६वें अध्ययन का वर्णन करने से पहले यह देखना है कि इस अध्ययन का 'मोक्षमार्ग' नामक अट्टाईसवें अध्ययन के साथ क्या सम्बन्ध है? पूर्वापर सम्बन्ध समझे बिना कही जाने वाली बात ठीक नहीं होती। नीति में भी कहा है—'सहति श्रेयसी' अर्थात् एक का दूसरे के साथ सम्बन्ध जोड़ने में कल्याण है और पारस्परिक सम्बन्ध न जोड़ने में कल्याण नहीं है। शरीर के अंगोपांग यो भले ही अलग-अलग दिखाई देते हैं, मगर वास्तव में वह सब परस्पर सम्बद्ध है। अंगोपांगों के पारस्परिक सम्बन्ध के अभाव में काम नहीं चल सकता। दाहिना और बाया हाथ जुदा-जुदा है, मगर दोनों के सहकार के बिना काम चल नहीं सकता। एक हाथ में अंगूठी पहनने के लिए दूसरे हाथ की सहायता चाहिए ही। यह बात जुदी है कि खुद का दूसरा हाथ बेकाम हो और कोई दूसरा मनुष्य अंगूठी पहना दे, फिर भी दूसरे हाथ की आवश्यकता तो रहती ही है। इस तरह जैसे शरीर के विभिन्न अंगों में संगति की आवश्यकता है उसी प्रकार सूत्र में भी संगति की आवश्यकता है। इसी कारण यह देखना आवश्यक है कि अट्टाईसवें और उनतीसवें अध्ययनों में संगति है या नहीं? अगर संगति है तो किस प्रकार की ?

अट्टाईसवें अध्ययन का नाम 'मोक्षमार्ग' है और उन-

तीसवें का नाम 'सम्यक्त्वपराक्रम' है । इस तरह दोनो में नाम का अन्तर होने पर भी भाव की दृष्टि से दोनो के बीच सगति है । दोनो अध्ययनो का आशय एक ही है । अट्ठाईसवे अध्ययन का नाम 'मोक्षमार्ग' है और उसमें मोक्ष के मार्ग का निरूपण किया गया है । उनतीसवे अध्ययन में, जिन ७३ बोलो की चर्चा की गई है, उनमें पहले-पहल 'सवेग' है और अन्तिम बोल 'अकर्म' है । सवेग और अकर्म-दोनों मोक्ष के ही साधन हैं, इस प्रकार इन दोनो अध्ययनो का आपस में सम्बन्ध है और इस प्रकार का सम्बन्ध होने के कारण ही नियुक्तिकार ने इस अध्ययन का 'अप्रमत्त अध्ययन' नाम प्रकट किया है । नियुक्तिकार ने यह मध्यवर्ती नाम अपनाया है । इस अध्ययन का आदि नाम 'सम्यक्त्वपराक्रम' है, मध्यनाम 'अप्रमत्तअध्ययन' है और अन्त का नाम 'वीतरागसूत्र अध्ययन' है । नियुक्तिकार आचार्य ने इन तीन नामों में से मध्य का नाम ग्रहण कर लिया है, जिससे कि आदि और अन्त के नामों का भी ग्रहण हो जाये । सम्यक्त्व के विषय में पराक्रम अप्रमाद से ही होता है और वीतरागता की प्राप्ति भी अप्रमाद से ही होती है । इसी कारण आचार्य ने इस अध्ययन का नाम 'अप्रमाद-अप्रमत्त अध्ययन' रखा है ।

समकित्त-पराक्रम और वीतरागता की प्राप्ति अप्रमाद से ही होती है, इसलिए आचार्य ने मध्य द्वार में रखे हुए दीपक की भाँति इस मध्य-नाम को ग्रहण किया है । मध्य द्वार में रखे दीपक का प्रकाश भीतर भी होता है और बाहर भी, इसी प्रकार 'सम्यक्त्वपराक्रम' और 'वीतरागता' के ऊपर प्रकाश डालने वाला होने के कारण आचार्यश्री ने यह

मध्य नाम 'अप्रमाद' स्वीकार किया है। अप्रमाद पर प्रकाश डालने से सम्यक्त्वपराक्रम और वीतरागता पर किस प्रकार प्रकाश पडता है, यह बात यथासमय आगे बतलाई जायगी।

अप्रमाद की व्याख्या चार अनुयोगद्वारो से की जाये तो यह बात स्पष्ट रूप से समझी जा सकेगी कि प्रमाद किसे कहना चाहिए ? चार अनुयोगद्वारो द्वारा व्याख्या करने का अभिप्राय क्या है ? इस सम्बन्ध में शास्त्र में कहा है—जैसे किसी नगर में द्वार की मार्फत ही प्रवेश किया जा सकता है। द्वार ही न हो तो नगर में प्रवेश नहीं हो सकता और यदि किसी महानगर में एक-दो ही द्वार हो तो प्रवेश करने वालो को कठिनाई उठानी पडती है। इसीलिए नगर के चारो ओर चार द्वार बनाये जाते हैं। इससे प्रवेश करने में सरलता होती है। इसी प्रकार शास्त्र की व्याख्या करने में तथा समझने में चार द्वारो की व्यवस्था की गई है जिन्हे अनुयोगद्वार कहते हैं।

उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय, यह चार अनुयोगद्वार है। उपक्रम की व्याख्या इस प्रकार की गई है—'उपक्रम्यतेऽनेन इति उपक्रमः।' अर्थात् दूर की वस्तु को जो समीप लावे वह उपक्रम कहलाता है। वस्तु को यथास्थान स्थापित करने वाला निक्षेप कहलाता है। कल्पना कीजिए, किसी को घर बनाना है। घर बनाने के लिए दूर-दूर का लकड़ी-पत्थर आदि सामान नजदीक लाया जाता है। इसे उपक्रम समझना चाहिए। पश्चात् यह सामान यथास्थान रखा जाता है, यह निक्षेप समझिए। अगर सामान नजदीक न लाया जाये अर्थात् उपक्रम न किया जाये और उपक्रम करके भी अगर निक्षेप न किया जाये अर्थात् वस्तुओ को

यथास्थान स्थापित न किया जाये तो मकान कैसे बन सकता है ? इस प्रकार दूर की वस्तु को पास में लाना उपक्रम है और पास में लाई वस्तु को यथास्थान रखना निक्षेप है ।

उपक्रम के दो भेद हैं—(१) सचित्त उपक्रम और (२) अचित्त उपक्रम । सचित्त उपक्रम के द्विपद, चतुष्पद और अपद के भेद से तीन प्रकार हैं अर्थात् द्विपद, चतुष्पद और अपद जीवों का उपक्रम करना सचित्त उपक्रम है । बहुत-से लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, परन्तु शास्त्र तो उपक्रम करने के लिए कहता है । अगर भाग्य-भरोसे बैठे रहना ही ठीक होता तो शास्त्रकार उपक्रम करने के लिए क्यों कहते ? सचित्त के ही समान अचित्त अर्थात् निर्जीव वस्तु का भी उपक्रम होता है ।

सचित्त वस्तु का उपक्रम किस प्रकार होता है, यह समझने के लिए एक द्विपद मनुष्य या बालक का उदाहरण दिया जाता है । अगर किसी बालक का उपक्रम न किया जाये अर्थात् उसे शिक्षा के सस्कार न दिये जाएँ तो वह कैसा बन जायेगा ? यह दूसरी बात है कि आजकल उपक्रम करने में भी, शिक्षा-सस्कार के नाम पर बहुत कुछ खराबियाँ हो रही हैं और फिर भी उसे उपक्रम का नाम दिया जाता है । इस बात को ध्यान में रखकर उपक्रम के दो भेद किये गये हैं—(१) परिक्रम और (२) वस्तुविनाश । किसी वस्तु के गुणों की वृद्धि करना अथवा उसका विकास करना परिक्रम है और वस्तु के गुणों का नाश करना या उसके गुणों का ह्रास करना वस्तुविनाश है । किसी वस्तु के गुणों का विकास करना या ह्रास करना, दोनों ही उपक्रम हैं । पर विकास करना परिक्रम और ह्रास करना वस्तु-

विनाश है । अतएव बालक के गुणों का विकास किस प्रकार करना चाहिए, इस विषय में खूब विवेक रखना आवश्यक है ।

शास्त्र को समझने के लिए पहले उपक्रम करने की आवश्यकता होती है । जो वस्तु दूर हो उसे उपक्रम करके समीप लाओ और फिर उसे यथास्थान रखकर उसका निक्षेप करो । वस्तु को यथास्थान स्थापित करना ही निक्षेप कहलाता है । निक्षेप चार प्रकार का है—(१) नाम (२) स्थापना (३) द्रव्य और (४) भाव ।

वस्तु का निक्षेप करने के पश्चात् उसका अनुगम करो अर्थात् रचना करो । ह्रस्व-दीर्घ, उच्चारण-घोष तथा सूत्र के अन्यान्य अतिचारो को दूर करके सूत्र की जैसी रचना करनी चाहिए वैसी ही रचना करना अनुगम कहलाता है । अनुगम करने के अनन्तर नय की सहायता से सूत्र को समझना चाहिए । नय की सहायता के बिना सूत्र समझ में नहीं आ सकते ।

शास्त्र-नगर में प्रवेश करने के लिए सिद्धान्त में चार अनुयोगद्वार बतलाये गये हैं । जहाँ इन चार अनुयोगद्वारों में अपूर्णता होती है वहाँ शास्त्रनगर में प्रवेश करने में कठिनाई उपस्थित होती है अर्थात् जहाँ यह चार अनुयोगद्वार नहीं हैं वहाँ प्रथम तो शास्त्रनगर में प्रवेश ही नहीं हो सकता; कदाचित् होता भी है तो उन्मार्ग से होता है । कई लोग कहते हैं कि शास्त्र हमारी समझ में नहीं आते । मगर चार अनुयोगद्वारों के अभाव में शास्त्रनगर में किस प्रकार प्रवेश हो सकता है ? कोई मनुष्य नगर के द्वार में प्रवेश न करे किन्तु नगर में प्रवेश करना चाहे तो वह कैसे प्रवेश कर सकता है ? और वह कैसे जान सकता है कि अमुक नगर

मे क्या है ? इसी प्रकार शास्त्ररूपी नगर मे प्रवेश करने के लिए चार अनुयोगद्वार, चार द्वारो के समान हैं । इन्ही के द्वारा शास्त्रनगर मे प्रवेश हो सकता है और शास्त्र मे क्या है, यह बात जानी जा सकती है ।

प्राचीनकाल के लोग महात्माओ के पास से शास्त्र वाचते थे और उनका रहस्य समझते थे । परन्तु आजकल यन्त्रो द्वारा शास्त्र छपाये जाते हैं और कुछ लोग शास्त्रो का ऊपरी वाचन करके समझने लगते है कि हम भी शास्त्रों के ज्ञाता है । परन्तु महात्माओ की शरण मे गये बिना न तो शास्त्र ठीक-ठीक समझे जा सकते हैं और न उनके विषय मे सम्यक् विचार ही हो सकता है । अतएव महात्माओ की शरण मे जाकर शास्त्र समझो । ऐसा किये बिना शास्त्र भलीभाँति नही समझे जा सकते ।

किसी भी सामग्री के सम्बन्ध में अनुकूल विचार किया जाये तो कार्य भी अनुकूल होता है और विरुद्ध विचार किया जाये तो विरुद्ध कार्य होता है । उदाहरणार्थ विचार कीजिए कि आपका शरीर मूल्यवान् है या यह वस्तुएँ मूल्यवान् हैं ? इस शरीर की चमड़ी महँगी है या कपडे महँगे हैं ? डाक्टरों के कथनानुसार चमड़ी में अनेक गुण है । शरीर की चमड़ी मे जो गुण है, उन्ही के कारण हमारा जीवन टिका हुआ है । शरीर की चमड़ी मे शीत और उष्णता सहन करने की क्षमता है । लोहे का पिंड गरम किया जाये तो अग्नि में से निकलने के पश्चात् थोडे समय तक ही वह गरम रह सकता है और फिर ठण्डा पड जाता है । पर यह शरीर ही ऐसा है जो ठण्ड के दिनों मे गरम रहता है और मुँह में भाफ निकलता है, परन्तु गर्मी के दिनों में ठण्डा रहता है । यह

शरीर की त्वचा का ही विशिष्ट गुण है ।

ऐसी विशिष्ट गुण वाली चमड़ी कुदरत की कैसी सेवा करने पर मिली होगी, इस बात पर तुमने किसी दिन विचार किया है ? तुम इस चमड़ी को बड़ी वस्तु मानते हो या वस्त्रों को ? इस विशिष्ट गुण वाली चमड़ी को भूलकर लॉग वस्त्रों के प्रलोभन में पड जाते हैं । वे इस बात का विचार ही नहीं करते कि ठूँस-ठूँस कर कपडे पहनने से चमडे को कितनी हानि पहुँचती है ? वस्त्र तो वास्तव में लज्जानिवारण के लिए ही थे और हैं, परन्तु लोगो ने इन्हे शृ गार की वस्तु समझ लिया है । इस भूलभरी समझ के कारण सर्दी न होने पर भी लोग इतने अधिक अनावश्यक वस्त्र शरीर पर लाद लेते हैं कि बेचारी चमड़ी बेहाल हो जाती है । लोग वस्त्रों के द्वारा अपना झूठा बडप्पन दिखलाना चाहते हैं । इस भ्रम के कारण भी इनने अनावश्यक वस्त्र पहनते हैं कि भीतर पसीना पैदा होता और वह शरीर में ही समा जाता है । अन्त में इसका दुष्परिणाम यह होता है कि चमड़ी के विशिष्ट गुण नष्ट हो जाते हैं और इस कारण भावी सतति भी दिन-प्रतिदिन कमजोर होती जाती है ।

शहर के लोग जितने कपडे पहनते हैं उनमें ग्रामीण या जंगल में रहने वाले नहीं पहनते । लेकिन अधिक बीमार कौन होता है ? ग्रामीणजन या नागरिक लोग ? लोग इस पर विचार कर अपनी भूल सुधार लें तो अब भी गनीमत है । सामायिक-प्रतिक्रमण करते समय वस्त्र उतार देने की पद्धति में भी गंभीर रहस्य छिपा हुआ है । हम साधुओं के लिए भगवान् ने लज्जा की रक्षा करने के लिए ही विधान किया है और वस्त्रों के शौकीन बनने का निषेध ही किया

है । इस प्रकार त्वचा का महत्व भूल कर कपडे के ममत्व में पड जाना और त्वचा को निबेल बनाना हानिकारक है ।

खाने-पीने में भी इसी प्रकार की भूल हो रही है । पाचन शक्ति चाहे कितनी ही कम क्यों न हो, तथापि उसकी परवाह न करके मिठाई मिल जाये तो खाने से नहीं चूकते । गरिष्ठ और मिष्ठ पदार्थ खाने और पचाने के लिए पाचन-शक्ति तैयार है या नहीं, इस बात का विचार कौन करता है ? जीभ स्वाद बतलाने वाली है, मगर लोगो ने उसे चटोरी बना दिया है । इस प्रकार का चटोरपन अस्वाभाविक और हानिप्रद है । अगर किसी मनुष्य को एक महीने तक मिठाई पर ही रखा जाये, मिठाई के सिवा और कोई चीज खाने को न दी जाये तो क्या वह सिर्फ मिठाई पर ही रह सकेगा ? इसके विरुद्ध किसी को सादी दाल-रोटी पर रखा जाये तो वह सरलतापूर्वक रह सकेगा या नहीं ? मिठाई पर लंबे समय तक नहीं रहा जा सकता, यही बात सिद्ध करती है कि मिठाई शरीर के लिए अनुकूल नहीं है । फिर भी लोग रसलोलुपता के वशवर्ती होकर मिठाई के दोने चाटा करते हैं । आप लोग इस भूल की समझ लें और अपनी जिह्वा को रसलोलुप न बनने दें । उसे काबू में रखें ।

इसी प्रकार घ्राणेन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय आदि के विषय में भी देखो कि आप इन इन्द्रियो का उपयोग किस ओर कर रहे हैं ? भोगोपभोग में इन्द्रियो का उपयोग करना धर्म नहीं है । जो लोग इन्द्रियभोग में धर्म बतलाते हैं, वे भूल में हैं । धर्म तो इन्द्रियो को जीतने में है । इस २६वे अध्ययन में भी यही बतलाया गया है कि इन्द्रियो को जीतने में ही धर्म है । आप लोग इस अध्ययन को समझो और यदि एकदम

अपनी आदत नहीं बदल सकते तो धीरे-धीरे सुधारने का प्रयत्न करो । अगर तुम अपनी आदतों की दिशा बदल लोगे तो माना जायेगा कि तुम सुधर रहे हो ।

कहने का आशय यह है कि जब अपनी शक्ति पर बराबर विचार नहीं किया जाता तब उसी शक्ति से विपरीत कार्य हो जाता है और जब बराबर विचार किया जाता है तो अनुकूल कार्य होने लगता है । जैसे शरीर का महत्व न समझने के कारण शरीरहित के विरुद्ध कार्य होने लगता है, उसी प्रकार शास्त्र का भर्म न समझने के कारण उसके विरुद्ध कार्य हो जाना स्वाभाविक है । अतएव महात्माओं द्वारा शास्त्र का भर्म समझो तो कल्याण होगा ।

सम्यक्त्वपराक्रम

उत्तराध्ययन सूत्र के २६वे अध्ययन का पहला नाम 'सम्यक्त्वपराक्रम' अध्ययन, दूसरा नाम 'अप्रमत्त सूत्र' अध्ययन और तीसरा नाम 'वीतरागसूत्र' अध्ययन है ।

इन तीन नामों में से मध्यम नाम की व्याख्या करने से तीनों नामों की व्याख्या हो जाती है । इसी अभिप्राय से नियुक्तिकार ने 'अप्रमत्त अध्ययन' नाम की ही व्याख्या की है । इस नाम की व्याख्या समझ लेने से विदित होगा कि एक नाम की व्याख्या में ही शेष दो नामों की व्याख्या का समावेश किस प्रकार हो जाता है ।

अप्रमत्त का अर्थ है—प्रमाद को जीतना । इसके भी चार निक्षेप हैं—नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव । नाम और स्थापना निक्षेप सुगम हैं । इनका विवेचन न करते हुए शास्त्रकार द्रव्य और भाव निक्षेपों का विवेचन करते हुए कहते हैं कि द्रव्य अप्रमत्त का बोध तो सभी को होता है । दुश्मन चढाई कर दे और तुम मजे उढाते रहो तो कैसी दशा होगी ? तुम यहाँ बैठे हो । इसी समय कोई 'साँप आया' चिल्लाने लगे तो कितने जहाँ के तहाँ बैठे रहेंगे ? इस प्रकार द्रव्य-अप्रमाद को तो सभी जानते हैं । द्रव्य-भय से मुक्त होने के लिए जो उद्योग किया जाता है वह द्रव्य-अप्रमाद कहलाता है ।

यह आत्मा द्रव्य-अप्रमत्त अनेकों बार हुआ है और होता ही रहता है । दूसरों की बात जाने दीजिये, रेशम

का कीड़ा भी द्रव्य-अप्रमाद का सेवन करता रहता है। रेशम का कीड़ा अपने शरीर की रक्षा के लिए अपना घर साथ-साथ ही लिये फिरता है। इस प्रकार वह क्षुद्र कीड़ा भी अपने शरीर की रक्षा का उद्योग करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं आपको अपने शरीर की रक्षा न करने का उपदेश दे रहा हूँ। मेरे कथन का आशय यह है कि द्रव्य-अप्रमाद सर्वानुभव-सिद्ध है और ऐसा अप्रमाद तो मामूली कीड़ा भी सेवन करता है।

शरीर, कुटुम्ब, घर-द्वार तथा धन-दौलत आदि वस्तुओं में से कोई भी वस्तु साथ में परलोक नहीं जाती। उनसे आत्मा का कल्याण भी नहीं होता। फिर भी शास्त्रकार उन चीजों के प्रति उपेक्षा करने का उपदेश नहीं दे रहे हैं। वह सिर्फ यही कहते हैं कि इनकी रक्षा के लिए किये जाने वाले प्रयत्न या उद्योग को द्रव्य-अप्रमाद ही समझो। इसे भाव-अप्रमाद मत मानो। द्रव्य-अप्रमाद अनादिकाल से आत्मा के साथ लगा हुआ है, फिर भी उससे आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। प्रार्थना में कहा है —

खल दल प्रबल दुष्ट अति दारुण,
ज्यों चौतरफ दियौ घेरो ।
तदपि कृपा तुम्हारी प्रभुजी,
अरियन होय प्रकटै चेरो ॥

जब दुष्ट लोग तलवार लेकर घेर ले और मस्तक पर प्रहार करना चाहे, तब ऐसे सकट के समय भी—अगर परमात्मा का स्मरण किया जाये तो शत्रु भी नम्र बन जाता है। वे शत्रुता का त्याग कर दास की भाँति आज्ञाकारी हो जाते हैं। दुष्ट का नाश न चाहते हुए दुष्ट की दुष्टता का नाश

करने के उद्देश्य से, सच्चे हृदय से परमात्मा की प्रार्थना करने पर दुष्ट की दुष्टता नष्ट हो जाती है। जैसे द्रव्य-रक्षा के लिए दूसरे की शरण ली जाती है, उसी प्रकार परमात्मा या धर्म की शरण लेने से द्रव्यरक्षा के साथ ही साथ भावरक्षा भी हो सकती है। मगर यह भूलना नहीं चाहिए कि अगर तुम द्रव्य की रक्षा करोगे तो वह द्रव्य के लिए ही होगी और भाव की रक्षा करोगे तो भाव के लिए होगी।

यह हुई द्रव्यनिक्षेप की बात। किन्तु इस अप्रमत्तसूत्र में भाव-अप्रमाद की चर्चा की जायेगी। जैसे द्रव्य-अप्रमाद में शरीर, घन आदि के भय को दूर करने को सावधानी की जाती है, वैसे ही भाव-अप्रमाद में आत्मिक भय को निवारण करने के लिए सावधानी रखी जाती है। अज्ञान, कषाय आदि विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए जो उद्योग-प्रयत्न किया जाता है वह भाव-अप्रमाद है।

अज्ञान की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि 'न ज्ञानम् अज्ञानम्' यह नञ् समास है। नञ् समास के दो भेद हैं। कहा भी है—

नञर्थौ द्वौ समाख्यातौ, पर्युदासप्रसज्यकौ ।

पर्युदासः सदृशग्राही, प्रसज्यस्तु निषेधकृत् ॥

अर्थात्—नञ् समास के दो भेद हैं—एक पर्युदास, दूसरा प्रसज्य। पर्युदास सदृश अर्थ को ग्रहण करता है और प्रसज्य केवल निषेध अर्थ का ग्राहक है।

यहाँ आशय यह है कि ऊपर जो 'न ज्ञानम् अज्ञानम्' कहा गया है सो उसका अर्थ यह नहीं है कि न जानना ही अज्ञान है। एकान्त ऐसा अर्थ करने से अनेक अनर्थ हो सकते

हैं। ससार में ऐसे अनेक विद्वान् होते हैं, जिनके एक शब्द से ही ससार में खलबली मच जाती है। किन्तु शास्त्र के अनुसार जिन्होंने कषाय पर विजय प्राप्त नहीं किया है और जिनमें सम्यग्ज्ञान नहीं है, उनका सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल ज्ञान भी विपरीत ज्ञान ही है। वह विपरीत ज्ञान अज्ञान रूप है। ऐसे स्थानों पर 'न ज्ञानम् अज्ञानम्' जो कहा गया है, सो यह नञ् समास पर्युदास रूप है। पर्युदास सदृश अर्थ को ग्रहण करता है। यहाँ पर्युदास नञ् समास न स्वीकार करके प्रसज्य पक्ष स्वीकार करना उचित नहीं है। प्रसज्य नञ् समास में 'अज्ञान' शब्द से ज्ञान का सवथा निषेध होता है और यहाँ ज्ञान का निषेध करना अभीष्ट नहीं है। वास्तव में यहाँ 'अज्ञान' शब्द से 'ज्ञान का अभाव' अर्थ अभीष्ट नहीं किन्तु ज्ञान के सदृश 'विपरीत ज्ञान' को गणना अज्ञान में की गई है। अतएव न जानना ही अज्ञान नहीं किन्तु सशय, विपर्यय और अनध्यवसाय आदि भी अज्ञान रूप ही है।

इस प्रकार के अज्ञान को हटाने के लिए जो उद्योग किया जाता है, वह भाव अप्रमाद है। ऐसा अज्ञान सम्यग्ज्ञान से ही मिट सकता है। अगर कोई मनुष्य लाठी मार-मार कर अन्धकार को हटाना चाहे तो क्या अन्धकार हट जायेगा? नहीं। हाँ यदि प्रकाश किया जाये तो अन्धकार अवश्य मिट जायेगा। इसी प्रकार अज्ञान-अन्धकार भी ज्ञान के प्रकाश से ही दूर हो सकता है। प्रकृत अध्ययन में ज्ञान के प्रकाश का ही माँग बतलाया गया है। अतएव यह अध्ययन भाव-अप्रमाद से ही सम्बन्ध रखता है।

इस अध्ययन में ज्ञान का मार्ग प्रकाशित करने के साथ ही कषाय को जीतने का भी मार्ग बतलाया गया है। आत्मा

के असली स्वरूप को भूलकर पर पदार्थ में आनन्द मानना आस्रव है । इस अध्ययन में आस्रव को जीतने के लिए अप्रमत्त रहने का मार्ग प्रतिपादन किया गया है । यो तो चौथे गुणस्थान से ही अप्रमाद गुणस्थान आरम्भ हो जाता है परन्तु शास्त्र में सातवे गुणस्थान से ही अप्रमाद स्वीकार किया गया है; क्योंकि चौथे आदि गुणस्थानों में कषाय की कुछ-कुछ तीव्रता रहती है । यद्यपि सातवे गुणस्थान में भी थोड़ा (सज्वलन) कषाय मौजूद रहता है; फिर भी वह इतना हल्का होता है कि उसकी गणना नहीं की गई । तनिक भी असावधानी न रखते हुये आस्रव को जीतने का प्रयत्न करना अप्रमत्तता है । इस प्रकार की अप्रमत्तता सातवे गुणस्थान पर आरूढ होने से ही प्राप्त होती है ।

राग-द्वेष को उत्पन्न करना प्रमाद है और जीतना अप्रमाद है । अगर तुम अप्रमाद प्राप्त करना चाहते हो तो राग-द्वेष को जीतो । पूछा जा सकता है कि राग-द्वेष को किस प्रकार जीतना चाहिए ? इसका उत्तर यह है कि इस अध्ययन में राग-द्वेष को नहीं जीत सके हो तो न सही, मगर इतना तो मानो कि राग-द्वेष प्रमाद है और इन्हे जीतना अप्रमाद है । तुम्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि राग-द्वेष त्याज्य हैं परन्तु अपनी निर्बलता के कारण मैं अभी तक उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सका हूँ । इस प्रकार राग-द्वेष का स्वरूप समझो । राग और द्वेष से आत्मा का पतन होता है । अगर तुम आत्मा का पतन नहीं चाहते तो राग-द्वेष का स्वरूप समझकर उन्हें त्याज्य समझो ।

राग-द्वेष के अनेक रूप हैं । कई बार ऐसा होता है कि बाहर से राग-द्वेष प्रतीत होते हैं किन्तु भीतर और ही कुछ

होता है । इसी प्रकार कभी-कभी बाहर से राग-द्वेष प्रतीत नहीं होते फिर भी भीतर राग-द्वेष भरे रहते हैं । ऐसी स्थिति में राग-द्वेष हैं या नहीं, इस बात का निश्चय ज्ञानी ही कर सकते हैं । फिर भी व्यवहार द्वारा जिस राग-द्वेष को पहचाना जा सकता है, उन्हें पहचानने का प्रयत्न तुम्हें करना चाहिए और पहचान कर छोड़ने का उद्योग करना चाहिए ।

जो आत्मा को पतित करे और साथ ही जगत् का भी अकल्याण करे वह राग-द्वेष है । इन लक्षणों से राग-द्वेष की पहचान हो जाती है । अतएव जिन कार्यों से जगत् को हानि पहुँचे और आत्मा पतित हो, ऐसे कार्य त्याज्य समझने चाहिए । इसी प्रकार वही कार्य राग-द्वेष रहित है जिनसे अपनी आत्मा उन्नत हो और जगत् का भी कल्याण हो ।

कदाचित् कोई यह दावा करे कि मुझमें विशेष ज्ञान है और अमुक कार्य या क्रिया किये बिना ही सिर्फ ज्ञान द्वारा ही मैं आत्मा का कल्याण कर लूँगा; तो शास्त्र बतलाता है कि उसका यह दावा सही नहीं है । मान लिया जाये कि कोई ज्ञान द्वारा अपना कल्याण कर सकता है, यद्यपि अकेले ज्ञान से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, तो भी लोकहित की दृष्टि से श्रेयस्कर कार्यों का त्याग कर देना ठीक नहीं । मतलब यह है कि जिससे आत्मा का भी कल्याण हो और जगत् का भी हित हो, वह व्यावहारिक दृष्टि से राग-द्वेष को जीतना कहलाता है । अप्रमत्तता प्राप्त करने के लिए राग-द्वेष को जीतना ही चाहिए ।

अब इस अध्ययन के नाम के सम्बन्ध में विचार करे । कोई-कोई नाम सिर्फ लोकव्यवहार के लिए ही होता है ।

उसमे गुण की अपेक्षा नहीं रहती और कोई नाम गुणनिष्पन्न भी होता है। इस अध्ययन का अप्रमत्त नाम गुणनिष्पन्न है। पहले के लोग गुणनिष्पन्न नाम रखते थे, आजकल की तरह छोटे नाम नहीं। कदाचित् तुम छोटा भी नाम रख सकते हो मगर शास्त्र ऐसी भूल किस प्रकार कर सकता है? अतएव प्रकृत अध्ययन का अप्रमत्त नाम गुणनिष्पन्न ही है।

छोटा नाम कैसा होता है और गुणनिष्पन्न नाम में उससे क्या अन्तर होता है, यह बात समझने के लिए एक उदाहरण लीलिए :—

एक सेठ का नाम ठनठनपाल था। नाम ठनठनपाल होने पर भी वह बहुत धनवान था और उसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा भी थी।

प्राचीनकाल के श्रीमन्त, श्रीमन्त होने पर भी अपना कोई काम छोड़ नहीं बैठते थे। आज जरा-सी लक्ष्मी प्राप्त होते ही लोग सब काम छोड़छाड़ कर बैठे रहते हैं और ऐसा करने में ही अपनी श्रीमन्ताई समझते हैं।

ठनठनपाल सेठ की पत्नी सेठानी होने पर भी पानी भरना, आटा पीसना, कूटना आदि सब घरू काम-काज अपने हाथो करती थी। अपने हाथ से किया हुआ काम जितना अच्छा होता है, उतना अच्छा दूसरे के हाथ से करवाया काम नहीं होता। परन्तु आजकल बहुत-से लोग धर्मध्यान करने के बहाने हाथ से घर का काम करना छोड़ देते हैं। उन्हें यह विचार नहीं आता कि धर्मध्यान करने वाला व्यक्ति क्या कभी आलसी बन सकता है? जो कार्य अपने ही हाथ से भलीभाँति हो सकता है, शास्त्रकार उसके त्याग करने का

आदेश नहीं देते । तुम स्वयं जो काम करोगे, विवेकपूर्वकं करोगे, दूसरे से ऐसे विवेक की आशा कैसे रखी जा सकती है ? इस प्रकार अपने हाथ से विवेकपूर्वक किये गये काम में एकान्त लाभ ही है । स्वयं आलसी बनकर दूसरे से काम कराने में विवेक नहीं रहता और परिणामस्वरूप हानि होती है ।

आजकल बिजली द्वारा चलने वाली चक्कियाँ बहुत प्रचलित हो गई हैं और हाथ की चक्कियाँ बन्द होती जा रही हैं । क्या घर की चक्कियाँ बन्द होने के कारण यह कहा जा सकता है कि आस्रव थोड़ा हो गया है ? घर की चक्कियाँ बन्द करने से तुम निरास्रवी नहीं हुए हो परन्तु उलटे महापाप में पड गये हो । घर की चक्की और बिजली की चक्की का अन्तर देखोगे तो अवश्य मालूम हो जायेगा कि तुम किस प्रकार महापाप में पड गये हो । विचार करोगे तो हाथ चक्की और बिजली की चक्की में राई और पहाड जितना अन्तर प्रतीत होगा । बिजली से चलने वाली चक्की से व्यवहार और निश्चय—दोनों की हानि हुई है और साथ ही साथ स्वास्थ्य की भी हानि हुई है और हो रही है । पुराने लोग मानते हैं कि डाकिनी लग जाती है और जिस पर उसकी नजर पड जाती है उसका वह सत्व चूस लेती है । डाकिनी की यह बात तो गलत भी हो सकती है परन्तु बिजली से चलने वाली चक्की तो डाकिनी से भी बढकर है । वह अनाज का सत्व चूस लेती है यह तो सभी जानते हैं । बिजली की चक्की से पीसा हुआ आटा कितना ज्यादा गरम होता है, यह देखने पर विदित होगा कि आटे का सत्व भस्म हो गया है ।

दक्षिण में, उरण नामक एक गाँव समुद्र के किनारे बसा है। वहाँ मछली पकड़ने का काम खूब चलता है। वहाँ का एक भाई मुझसे कहता था— 'मैं एक दिन आटा पिसवाने के लिए फ्लोर मिल में गया। मैंने वहाँ देखा कि मच्छीमारोकी स्त्रियाँ जिस टोकरी में मछलिया बेचती थी, उसी टोकरी में अनाज भरकर पिसवाने आई थी।' अब विचार करो कि तुम भी उसी चक्की में आटा पिसवाते हो तो मछलियों की टोकरी में भरे अनाज के दानो का थोडा बहुत आटा तुम्हारे आटे में नहीं आता होगा? तुम और-और बातों में तो सावधान रहते हो, परन्तु ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते। तुम्हारा कोई स्वधर्मी भाई, जो गरीब होने के कारण कपड़े की फेरी करता है या खेती करता है, वह तुम्हारी ही जाति का हो तो भी उसे साथ जिमाने में परहेज करते हो, परन्तु फ्लोर-मील में सेलभेल हुए आटे का उपभोग करने में कोई परहेज नहीं करते। यह कितना अघेर है।

पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज के मुखारविद से मैंने सुना है कि बीकानेर में वैद मुहता हिन्दूसिंहजी दीवान थे। वह स्थानकवासी जैन थे। बीकानेर में उनकी खूब प्रतिष्ठा थी और राजदरबार में भी बड़ी इज्जत थी। एक बार दीवान साहब भोजन करने बैठे ही थे कि एक घी की फेरी करने वाला वणिक आया। उसने दीवान साहब से कहा— 'क्या आप घी खरीदेंगे? हिन्दूसिंहजी ने उसे देखकर अनुमान किया कि यह कोई महाजन ही है। इस प्रकार अनुमान करके उसे अपने पास बुलाया और पूछा— 'भाई, कहाँ रहते हो?' घी बेचने वाले ने अपना गाँव बतला दिया।

दीवान ने कहा— 'उस गाँव में तो हमारा भाई भी रहता है । वहाँ वैद मुहता का घर है न ? दोवान का यह प्रश्न सुनकर घी-विक्रेता कुछ लज्जित हुआ और कहने लगा— आप इतने बड़े आदमी होकर भी हमे याद रखते है, यह बड़े ही आनन्द की बात है । हिन्दूसिंहजी समझ गये कि यह घी-विक्रेता भी वैद मुहता गोत्र का ही है । तब दीवान ने उससे कहा— 'अच्छा भाई, आओ थोडा भोजन कर लो ।' घी वाला उनके साथ में भोजन करने मे सकोच करने लगा, पर उन्होंने कहा— 'अरे भाई, इसमें लजाने की क्या बात है ? तुम तो मेरे भाई हो ।' आखिर दोनो ने एक ही थाल मे भोजन किया और दीवान ने आग्रह करके उसे वढिया-वढिया भोजन जिमाया ।

दीवान के इस कार्य से उसका महत्व घटा या बढा ? सुना जाता है कि यहाँ (जामनगर में) अपने सहधर्मी भाइयो के साथ भेदभाव रखा जाता है । सहधर्मी भाइयो मे भेद डालने वाले किसी भी विधान को स्वीकार करना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है ? खेती करने वाले गरीब सहधर्मी भाइयो के साथ इस तरह का भेदभाव रखा जाता है परन्तु उनके द्वारा उत्पन्न किये अनाज के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता ! गरीब भाइयो द्वारा उत्पन्न किया अनाज खाना छोड दो तो पता चलेगा कि उनके प्रति भेदभाव रखने का क्या नतीजा होता है ! आज दूसरे लोग तो अस्पृश्यो को भी स्पृश्य बनाते जा रहे है और तुम अपने ही जाति भाइयो को दुरदुरा रहे हो ! तुम उनके साथ भी परहेज करते हो ! वह तो जैन है, तुम्हारी ही जाति के है और यहाँ आकर धर्मक्रिया भी करते है । परन्तु वह भी

तुम्हारे साथ भोजन करने नहीं आ सकते ! भला वह लोग इस प्रकार का अपमान कैसे सहन कर सकते हैं ? ऐसी स्थिति में अपने सहधर्मों के लिए या अपने धर्म के लिए कष्ट सहन करना पड़े तो सह लेना उचित है, किन्तु इस विधान को बदलना आवश्यक है । इस प्रथा को मिटाने के लिए अगर कुछ कष्ट भी सहना पड़े तो ऐसा कष्ट-सहन कोई बुरी बात नहीं है ।

सारांश यह है कि लोग अपने हाथ से काम न करके दूसरों से काम कराने में अपनी महत्ता मानते हैं । उन्हें इस बात का विचार ही नहीं है कि अपने हाथ से और दूसरे के हाथ से काम करने-कराने में कितना ज्यादा अन्तर है ।

ठनठनपाल श्रीमान् था, फिर भी उसकी पत्नी पीसना, कूटना आदि काम अपने ही हाथ से करती थी । किन्तु जब वह अपनी पड़ोसिनो से मिलती तो पड़ोसिने उसकी हँसी करने के लिए कहती—‘पधारो श्रीमती ठनठनपालजी !’ ठनठनपालजी की पत्नी को यह मजाक रुचिकर नहीं होता था ।

एक दिन इस मजाक से उसे बहुत बुरा लगा । वह उदास होकर बैठी थी कि उसी समय सेठ ठनठनपाल आ गये । अपनी पत्नी को उदास देखकर उन्होंने पूछा—‘आज उदास क्यों दिखाई देती हो ?’ सेठानी बोली—‘तुम्हारा यह नाम कैसा विचित्र है ! तुम्हारे नाम के कारण पड़ोसिने मेरी हँसी करती है । तुम अपना नाम बदल क्यों नहीं डालते ?’ ठनठनपाल ने कहा—‘मेरे नाम से सभी लेनदेन चल रहा है । अब नाम बदल लेना सरल बात नहीं है । कैसे बदल सकता हूँ ?’ उसकी पत्नी बोली—‘जैसे बने तैसे तुम्हें यह नाम तो बदलना ही पड़ेगा । नाम न बदला तो मैं अपने

मायके चली जाऊँगी । ठनठनपाल ने कहा— मायके जाना है तो अभी चली जा, मगर मैं अपना नाम नहीं बदल सकता । तेरी जैसी हठोली स्त्री मायके चली जाये तो हजं भ क्या है ?

ठनठनपाल की स्त्री रूठ कर मायके चली । वह नगर के द्वार पर पहुँची कि कुछ लोग एक मुर्दे को उठाये वहाँ से निकले । सेठानी ने उनसे पूछा—‘यह कौन मर गया है ?’ लोगो ने उत्तर दिया—‘अमरचन्द भाई का देहान्त हो गया है ।’ यह सुनकर सेठानी सोचने लगी—‘अमरचन्द नाम होने पर भी वह मर गया । उसके पैर वही भारी हो गये, फिर भी वह हिम्मत करके आगे बढ़ी । कुछ आगे जाने पर उसे एक गुवाल (गाय चराने वाला) मिला । सेठानी ने उसका नाम पूछा । उत्तर मिला—मेरा नाम धनपाल है । सेठानी सोचने लगी—यह धनपाल है या पशुपाल ? सोच-विचार में डूबी सेठानी थोड़ी और आगे बढ़ी । वहाँ एक स्त्री छाणा (कड़ा) बिनती दिखाई दी । सेठानी ने उससे पूछा—बहिन तुम्हारा क्या नाम है ? उसने उत्तर दिया—‘लक्ष्मीबाई ।’ यह नाम सुनकर सेठानी को बड़ा आश्चर्य हुआ । वह सोचने लगी—नाम है इसका लक्ष्मीबाई और बिनती फिरती है कड़ा !

यह सब विचित्र घटनाएँ देखकर सेठानी का दिमाग ठिकाने आया । वह घर लौट आई । सेठ ने कहा—‘आज तो कुछ समझ आ गई दीखती है । मगर कल जैसा तूफान तो नहीं मचाओगी ? सेठानी बोली—अब मैं समझ गई हू । सेठ के पूछने पर वह बोली—

अमर मरंता मैंने देखे, ढोर चरावे धनपाल ।

लक्ष्मी छाणा बिनती, धन धन ठनठनपाल ॥

कहने का आशय यह है कि लोक में इस प्रकार के

अर्थहीन नाम भी पाये जाते हैं । इस आधार पर नाम के विषय में इस प्रकार चौभगी बन जाती है :—

- (१) नाम सुन्दर हो मगर गुण सुन्दर न हो ।
- (२) गुण सुन्दर हो पर नाम सुन्दर न हो ।
- (३) नाम भी सुन्दर हो और गुण भी सुन्दर हो ।
- (४) नाम भी सुन्दर न हो और गुण भी सुन्दर न हो ।

यह अध्ययन तीसरे भग में गर्भित होता है । इस अध्ययन का नाम भी सुन्दर है और गुण भी सुन्दर है । इसका नाम गुणनिष्पन्न है । सम्यक्त्वपराक्रम और वीतरागसूत्र, यह दोनो नाम भी अप्रमत्त अध्ययन नाम के समान ही गुणनिष्पन्न हैं । क्योंकि अप्रमत्तता से ही सम्यक्त्वपराक्रम होता है और वीतरागता भी उसी से प्राप्त होती है । अतएव यह दोनो नाम भी गुणनिष्पन्न ही हैं ।

यद्यपि इस अध्ययन के पूर्वोक्त तीनो ही नाम सगत है, तथापि निर्युक्तिकार ने इसे विशेषतः अप्रमत्त अध्ययन ही कहा है । इसका कारण यह प्रतीत होता है कि सम्यक्त्व में पराक्रम करना या अप्रमत्त बनना एक ही बात है और ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्य को प्राप्त करने का उद्योग करना भी एक ही बात है । इस प्रकार की अप्रमत्तता प्राप्त करने का फल क्या है, यह बात इस अध्ययन के ७३ बोलो में बतलाई गई है । यहाँ सिर्फ यही कहना पर्याप्त है कि उक्त तीनो नाम सगत हैं । भव्य जीव जो उद्योग करते हैं वह वीतरागता प्राप्त करने के ही उद्देश्य से करते हैं । अतएव वीतरागसूत्र नाम भी सार्थक ही है ।

साधारणतया ससार के सभी जीव कोई न कोई उद्योग

सुना है वही सुनाता हू ? यह लघुता उन्होंने किसलिए धारण की ? यद्यपि ठीक-ठीक यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा करने का उद्देश्य क्या था, तथापि इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस प्रकार की नम्रता और निरभिमानता रखने वाला कभी दुःख में नहीं पड़ता । अभिमान ही ससार में लोगों को खराब करता है । सुधर्मास्वामी में ऐसा अभिमान ही नहीं रहा था ।

सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से कहा—‘मैंने भगवान् महावीर से सुना है, वही तुझे सुनाता हू ।’ इस कथन का उद्देश्य यह बतलाना भी हो सकता है कि भगवान् की पाट-परम्परा किस प्रकार चली आ रही है ।

शास्त्रों द्वारा हमें ज्ञात है कि चौदह हजार साधुओं में गौतमस्वामी सब से बड़े थे और सुधर्मास्वामी उनसे छोटे थे । ऐसा होने पर भगवान् के पाट पर गौतमस्वामी विराजमान नहीं हुए । इसका कारण यही मालूम होता है कि भगवान् का निर्वाण होते ही गौतमस्वामी केवलज्ञानी हो गये थे । केवलज्ञानी होने के कारण गौतमस्वामी की योग्यता कुछ कम नहीं हो गई थी, फिर उन्हीं को पाट पर क्यों नहीं बिठलाया गया ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि पाट पर बिठलाने में योग्यता का प्रश्न नहीं था किन्तु पाट-परम्परा का प्रश्न था । पाट-परम्परा तभी चल सकती है जब गुरु-शिष्य की परम्परा बराबर चलती रहे और शिष्य सूत्रादि के सम्बन्ध में यह कहता रहे कि ‘मैंने अपने गुरु से इस प्रकार सुना है,’ अगर गौतमस्वामी इस प्रकार कहते कि मैंने गुरु से ऐसा सुना है, तो उनके केवलीपन में बाधा उपस्थित होती । केवली को अपना स्वतन्त्र मत स्थापित करना चाहिए

अर्थात् अपना ही निर्णय देना चाहिए । कदाचित् गौतम स्वामी अपना ही तरफ से कहते और भगवान् महावीर से सुनने का उल्लेख न करते तो ऐसा करने से भगवान् की परम्परा भग हो जाती । इसी कारण सुधर्मास्वामी को पाट पर विराजमान किया गया था । इस प्रकार सुधर्मास्वामी ने भगवान् के पाट पर बठ कर जो कुछ कहा, वह सब भगवान् के ही नाम पर कहा है ।

उस समय के सघ का प्रबन्ध कितना उत्तम था और गुरुपरम्परा कायम रखने के लिए कितना ध्यान दिया जाता था ! यह ध्यान देने योग्य है । सुधर्मास्वामी चार ज्ञान और चौदह पूर्वों के स्वामी थे और भगवान् के निर्वाण के पश्चात् उनके पाट पर बैठ कर इच्छानुसार कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वरन् गुरुपरम्परा सुरक्षित रखी । ऐसे युगप्रधान महापुरुष ही अपना और पराया कल्याण कर सकते हैं ।

हम और आप आत्मा का कल्याण करने के लिए ही यहाँ एकत्र हुए हैं, परन्तु आत्मकल्याण के लिए सर्वप्रथम अहंकार को तिलाजलि देने की आवश्यकता है । अहंकार का त्याग किये बिना आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता । अहंकार का त्याग करने के लिए सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से कहा कि 'मैंने भगवान् महावीर से जो सुना है वही तुझे सुनाता हूँ ।' सुधर्मास्वामी के यह वचन सुनकर जम्बूस्वामी के मन में कैसा भाव उत्पन्न हुआ होगा ? उनके हृदय में प्रथम तो सूत्र के प्रति बहुमान उत्पन्न हुआ होगा कि यह सूत्र भगवान् द्वारा प्रतिपादित है । दूसरे, सुधर्मास्वामी के प्रति भी ऐसा सद्भाव उत्पन्न हुआ होगा कि मेरे गुरु अपने

३८-सम्यक्त्वपराक्रम (१)

करते ही रहते हैं । एक छोटे से छोटा एकेन्द्रिय जीव भी, जितने समय में एक सामायिक की जाती है उतने समय में (४८ मिनट में) ही ६५५३६ बार जन्म लेता है और मरता है और उद्योग करता ही रहता है । किन्तु वह उद्योग वीतरागता प्राप्त करने के लिए नहीं है । प्रमाद का त्याग करके जो उद्योग किया जाता है, वही वीतरागता प्राप्त करने के लिए किया हुआ उद्योग कहलाता है । इस प्रकार इस अध्ययन का 'वीतरागसूत्र अध्ययन' नाम भी ठीक है ।

अध्ययन का आरम्भ

इस अध्ययन को आरम्भ करते हुए कहा गया है :-

सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एयमक्खायं , इह खलु सम्मतत्तपरक्कमे नामज्झयणं समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेण पवेइयं ।

यह सूत्रपाठ है। इस सूत्रपाठ में मंगलवचन क्या है, यह देखना चाहिये। साधारण रूप से सूत्र की आदि में, मध्य में और अन्त में मंगलाचरण करने का नियम है, परन्तु यह अध्ययन स्वयं ही मंगल रूप है अर्थात् भगवान् की वाणी ही है। अतएव यहाँ अलग मंगलाचरण करने की आवश्यकता नहीं है। इस सूत्रपाठ में सुधर्मास्वामी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं—'हे आयुष्मन् ! मैंने भगवान् महावीर से जो सुना है, वह तुझे सुनाता हूँ ।'

सुधर्मास्वामी चार ज्ञान और चौदह पूर्व के धनी थे, फिर भी उन्होंने अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहा है कि भगवान् महावीर से मैंने जो सुना है वही सुनाता हूँ। जब सुधर्मास्वामी स्वयमेव इतने ज्ञानी थे तो उन्हें ऐसा कहने की क्या आवश्यकता पड़ी ? क्या वह स्वयं ऐसा कथन नहीं कर सकते थे ? या स्वयं सूत्र नहीं रच सकते थे ? वह सूत्र भी रच सकते थे और कह भी सकते थे। फिर भी उन्होंने एक लघु व्यक्ति की तरह क्यों कहा कि मैंने भगवान् से जो

सुना है वही सुनाता हू ? यह लघुता उन्होंने किसलिए धारण की ? यद्यपि ठीक-ठीक यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा करने का उद्देश्य क्या था, तथापि इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस प्रकार की नम्रता और निरभिमानता रखने वाला कभी दुःख में नहीं पड़ता । अभिमान ही ससार में लोगों को खराब करता है । सुधर्मास्वामी में ऐसा अभिमान ही नहीं रहा था ।

सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से कहा—'मैंने भगवान् महावीर से सुना है, वही तुझे सुनाता हू ।' इस कथन का उद्देश्य यह बतलाना भी हो सकता है कि भगवान् की पाट-परम्परा किस प्रकार चली आ रही है ।

शास्त्रो द्वारा हमें ज्ञात है कि चौदह हजार साधुओं में गौतमस्वामी सब से बड़े थे और सुधर्मास्वामी उनसे छोटे थे । ऐसा होने पर भगवान् के पाट पर गौतमस्वामी विराजमान नहीं हुए । इसका कारण यही मालूम होता है कि भगवान् का निर्वाण होते ही गौतमस्वामी केवलज्ञानी हो गये थे । केवलज्ञानी होने के कारण गौतमस्वामी की योग्यता कुछ कम नहीं हो गई थी, फिर उन्हीं को पाट पर क्यों नहीं बिठलाया गया ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि पाट पर बिठलाने में योग्यता का प्रश्न नहीं था किन्तु पाट-परम्परा का प्रश्न था । पाट-परम्परा तभी चल सकती है जब गुरु-शिष्य की परम्परा बराबर चलती रहे और शिष्य सूत्रादि के सम्बन्ध में यह कहता रहे कि 'मैंने अपने गुरु से इस प्रकार सुना है,' अगर गौतमस्वामी इस प्रकार कहते कि मैंने गुरु से ऐसा सुना है, तो उनके केवलीपन में बाधा उपस्थित होती । केवली को अपना स्वतन्त्र मत स्थापित करना चाहिए

अर्थात् अपना ही निर्णय देना चाहिए । कदाचित् गौतम स्वामी अपनी ही तरफ से कहते और भगवान् महावीर से सुनने का उल्लेख न करते तो ऐसा करने से भगवान् की परम्परा भग हो जाती । इसी कारण सुधर्मास्वामी को पाट पर विराजमान किया गया था । इस प्रकार सुधर्मास्वामी ने भगवान् के पाट पर बठ कर जो कुछ कहा, वह सब भगवान् के ही नाम पर कहा है ।

उस समय के सध का प्रबन्ध कितना उत्तम था और गुरुपरम्परा कायम रखने के लिए कितना ध्यान दिया जाता था । यह ध्यान देने योग्य है । सुधर्मास्वामी चार ज्ञान और चौदह पूर्वों के स्वामी थे और भगवान् के निर्वाण के पश्चात् उनके पाट पर बैठ कर इच्छानुसार कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वरन् गुरुपरम्परा सुरक्षित रखी । ऐसे युगप्रधान महापुरुष ही अपना और पराया कल्याण कर सकते हैं ।

हम और आप आत्मा का कल्याण करने के लिए ही यहाँ एकत्र हुए हैं, परन्तु आत्मकल्याण के लिए सर्वप्रथम अहकार को तिलाजलि देने की आवश्यकता है । अहकार का त्याग किये बिना आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता । अहकार का त्याग करने के लिए सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से कहा कि 'मैंने भगवान् महावीर से जो सुना है वही तुझे सुनाता हूँ ।' सुधर्मास्वामी के यह वचन सुनकर जम्बूस्वामी के मन में कैसा भाव उत्पन्न हुआ होगा ? उनके हृदय में प्रथम तो सूत्र के प्रति बहुमान उत्पन्न हुआ होगा कि यह सूत्र भगवान् द्वारा प्रतिपादित है । दूसरे, सुधर्मास्वामी के प्रति भी ऐसा सद्भाव उत्पन्न हुआ होगा कि मेरे गुरु अपने

गुरु की पाटपरम्परा का कैसा विचार-विवेक रखते हैं । और उनमें कैसी नम्रता और निरभिमानता है ।

‘मैंने भगवान् से इस प्रकार सुना ।’ सुधर्मास्वामी के इस कथन का एक कारण यह भी हो सकता है कि सुधर्मास्वामी छद्मस्थ थे । छद्मस्थ से किसी वान में भूल भी हो सकती है, परन्तु केवलज्ञानी भगवान् की वाणी में तो किसी भूल की सम्भावना ही नहीं है । छद्मस्थ की बात पर सदेह भी किया जा सकता है किन्तु भगवान् की बात पर सदेह करने का कोई कारण नहीं । इसी अभिप्राय से सुधर्मास्वामी ने कहा है कि ‘मैंने भगवान् से जो सुना है, वही तुम्हें सुनाता हूँ ।’ इस कथन से किसी प्रकार के सदेह की गुंजाइश ही नहीं रहती ।

मान लीजिये, एक मनुष्य अपनी जीभ से सौ बातें कहता है और दूसरा आदमी एक ही बात कहकर उसके प्रमाण में शास्त्र-वचन बतलाता है । ऐसी स्थिति में जिसकी बात प्रामाणिक मानी जायगी ? श्रावक तो वही बात मान सकता है जो शास्त्र-सम्मत हो । शास्त्र से विरुद्ध मानने वाला श्रावक तो क्या सम्यग्दृष्टि भी नहीं हो सकता । इसी प्रकार सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से जो कुछ कहा है, वह भगवान् के नाम पर कह कर उसे प्रमाणभूत बना दिया है । अर्थात् सुधर्मास्वामी ने कहा कि मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहता । मैं जो कुछ कहता हूँ, भगवान् का कहा ही कहता हूँ । ऐसा कह कर सुधर्मास्वामी ने अपना कथन प्रामाणिक सिद्ध कर दिया है ।

आज कहाँ भगवान् महावीर ! कहाँ सुधर्मास्वामी ! कहाँ जम्बूस्वामी ! और कहाँ आज से लगभग अठाई हजार वर्ष पहले सुनाये गये शास्त्रवचन ! फिर भी आज जो शास्त्र-

वचन हमें सुनने को मिलते हैं, यह हम लोगों का कितना सद्भाग्य है ! न जाने कितने जन्म-मरण करने के पश्चात् हम लोगो को यह मनुष्यजन्म मिला है और इसमें भी आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल और जैनधर्म प्राप्त करने का सुयोग मिला है । आज हम लोगो को जिनवाणी सुनने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ है । यह क्या कम सौभाग्य की बात है ?

सुधर्मास्वामी ने कहा है—‘मैंने भगवान् से ऐसा सुना है ।’ इस कथन का एक कारण यह भी हो सकता है कि उस सूत्रवचन पर आदरभाव उत्पन्न हो और सूत्रश्रवण करना सौभाग्य की बात समझी जाये । सुधर्मास्वामी के यह वचन सुनकर शिष्य को अवश्य ही कर्तव्य का भान हुआ होगा । उसने सोचा होगा—चार ज्ञान और चौदह पूर्व के स्वामी होते हुए भी यह महानुभाव अपनी बात नहीं सुनाते वरन् गुरुपरम्परा ही सुनाते हैं, तो मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए ? इन गुरु महाराज का मुझ पर अनन्त उपकार है, अतएव मुझे भी ऐसा ही कहना चाहिए कि—मैंने भी अपने गुरु से इस प्रकार सुना है ।

इस प्रकार गुरु द्वारा सुनी हुई बात कहने से और गुरुपरम्परा सुरक्षित रखने से ही यह सूत्र आज हम लोगो को इस रूप में उपलब्ध हो सका है । भगवान् से सुधर्मास्वामी ने यह सूत्र सुना, सुधर्मास्वामी से जम्बूस्वामी ने सुना और जम्बूस्वामी से प्रभवस्वामी ने यही सूत्र सुना । इस प्रकार क्रमशः गुरुपरम्परा से चलता आने के कारण ही भगवान् की यह वाणी आज भी विद्यमान है ।

यह भगवान् की वाणी है, ऐसा कहने का एक कारण और भी है । पहले के ज्ञानीजन यह जानते थे कि आगे

पचमकाल आ रहा है और वह अत्यन्त विषम है । पचमकाल में ससारमथन के कारण अनेक प्रकार के विष निकलेगे । ऐसा जानकर उन्होंने पचमकाल को किञ्चित् सरल बनाने के उद्देश्य से सूत्र का यह मार्ग खोल दिया है । किन्तु सूत्र का मार्ग खोलते हुए उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि यह मार्ग हमारा बतलाया नहीं है, वरन् जगत् का कल्याण करने वाले भगवान् महावीर द्वारा प्रदर्शित यह मार्ग है । उन करुणासागर महावीर प्रभु की यह कौसी असीम करुणा है । इस पचमकाल में यो तो अनेक किवदन्तियाँ प्रचलित होंगी, परन्तु जगत् का कल्याण करने वाली बात की निशानी याद रखना कि जो बात भगवान् महावीर ने गौतमस्वामी से कही थी, सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से कही थी, वही बात कल्याणकारिणी है । यह बात स्मरण रखने से तुम कभी किसी के धोखे में नहीं आओगे ।

जैसे राजमार्ग विश्वास के योग्य माना जाता है, उसी प्रकार भगवान् का बतलाया हुआ यह राजमार्ग भी विश्वास के योग्य है । भगवान् का यह राजमार्ग कल्याण का मार्ग है, ऐसा विश्वास रख कर उसी पर चलते चलो तो अवश्य ही तुम्हारा कल्याण होगा ।

सुधर्मास्वामी ने कहा है 'मैंने भगवान् से ऐसा सुना है, तो सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि भगवान् कौन हैं ? और भगवान् का अर्थ क्या है ? भगवान् शब्द 'भग्' धातु से निष्पन्न हुआ है । 'भग्' का अर्थ इस प्रकार है .—

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशसः श्रियः ।

वैराग्यस्याथ मोक्षस्य, षण्णां भग इतीङ्गना ॥

अर्थात्—जिसमें सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य

और मोक्ष, यह छह गुण हो वह भगवान् कहलाता है ।

जिस व्यक्ति में उपर्युक्त छह गुण हो वह भगवान् कहलाता है । भगवान् महावीर में यह सब गुण विद्यमान थे, इसी कारण उन्हें भगवान् कहते हैं । ऐसे भगवान् की वाणी अपनी आत्मा का कितना उपकार करने वाली है, इस बात का विचार करो और यह वचन सुनकर आत्मा को जागृत करो, प्रेरित करो और बलवान् बनाओ । ऐसा अवसर बार-बार मिलना कठिन है ।

‘भज कलदार भज कलदार भज कलदारं मूढमते !’

अर्थात् आजकल कलदार (रुपया) का बल माना जाता है, परन्तु कलदार के बल में क्या दुःख समाया हुआ नहीं है ? मान लीजिए, आपके जेब में पचास हजार के नोट है । आप इन नोटों के बल पर अपने को सशक्त मानते हैं । आपके इन नोटों का पता किसी दूसरे को चल गया । उसने विचार किया—पाप किये बिना तो पैसा आता नहीं है, फिर इस नोट वाले को मार कर उसके नोट क्यों न ले लूँ ? दूसरे मनुष्य ने इस प्रकार विचार किया । उसी समय तीसरा मनुष्य आता है और दूसरे से कहता है—अगर तुझे पैसे की आवश्यकता है तो और कोई उद्योग कर । पैसे छीनने के लिए उसे मारने का विचार मत कर ।’ अब आपको इन दोनों में से कौन मनुष्य भला मालूम होगा ? जो तुम्हें मार कर पैसा छीन लेना चाहता है, वह तुम्हें अच्छा लगेगा या तुम्हें न मारने के लिए कहने वाला और पैसे के लिए अन्य उद्योग करने का उपदेश देने वाला अच्छा लगेगा ? तुम्हें मारने की नाही करने वाला ही अच्छा लगेगा । मार कर नोट छीनने का विचार करने वाला बुरा लगेगा । यह ठीक

हमेशा की झभट ठीक नही । अगर यह जाना ही चाहती है तो जाने देने मे ही कुशल है । इस प्रकार विचार कर जाट ने अपनी पत्नी से कहा- 'तू जाना चाहती है तो मेरे यह गहने, जो तूने पहन रखे है, उतार दे ।' जाटिनी उस समय तैग मे थी ही । उसने सोच-विचार किये विना ही गहने उतार दिये । जाट ने कहा--'यह तो ठीक है, मगर घर मे पानी नही है । तुझे जाना ही है तो आज एक घडा पानी तो ला दे ।' जाटिनी ने विचार किया-अगर एक घडा पानी भर देने से ही छुटकारा मिलता है तो भर देने मे क्या हर्ज है ? ऐसा विचार कर वह पानी भरने गई । इधर जाट हाथ मे डडा लेकर चौराहे पर जा पहुँचा । ज्यो ही जाटिनी पानी का घडा लिए वहाँ पहुँची कि जाट ने होहल्ला मचा दिया । वह चिल्ला-चिल्ला कर कहने लगा--'बस, तू यही से लौट जा । घर की तरफ एक भी कदम मत रखना ।' तमाशा देखने के लिए बहुतेरे लोग इकट्ठे हो गये । किसी-किसी ने पूछा--'भाई वात क्या है ?' जाट ने स्पष्टीकरण किया--'मुझे ऐसी स्त्री नही चाहिए ।' जाटनी ने कहा--'मैं तुम्हारे पास रहना ही कहाँ चाहती थी ।' जाट बोला--'बस, तू मेरे घर मे रहने लायक ही नही है । यहाँ से अब एक कदम भी घर की तरफ मत रख । जहाँ तेरा जी चाहे, चली जा ।'

मतलब यह है कि जाट की स्त्री तो जाना ही चाहती थी और गई भी सही, मगर लोगो मे यह प्रसिद्ध हो गया कि जाट ने स्वयं अपनी स्त्री का परित्याग कर दिया है । ऐसा करके जाट अपमान से बच गया और उसका दुख भी जाता रहा ।

इस उदाहरण को सामने रखकर तुम अपने विषय में विचार करो कि ससार की वस्तुओं के प्रति तुम्हारा क्या कर्त्तव्य है ? ससार की वस्तुएँ तुम्हें छोड़े और तुम उन वस्तुओं को छोड़ो, इन दोनों में कुछ अन्तर है या नहीं ? दोनों का अन्तर समझकर अपना कर्त्तव्य निर्धारित करो ।

तुम्हारे काले बाल सफेद हो गये हैं । यह तुम्हारी इच्छा से हुआ या अनिच्छा से ही ? तुम तो अपने बाल काले ही रखना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ । वह सफेद हो गये । यह बाल तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि जब तुम हमें ही अपने काबू में नहीं रख सके तो और-और वस्तुओं पर क्या काबू रख सकोगे ! सभी चीजें हमारी ही तरह बदलने वाली हैं ।

इस कथन का आशय यह नहीं कि तुम अपना शरीर नष्ट कर दो । आशय यह है कि शरीर पर भी ममता मत रखो । जैसे गौतमस्वामी शरीर में रहते हुए भी शरीर के प्रति ममत्वहीन थे, उसी प्रकार तुम भी निर्मम बनने का अभ्यास करो । गौतमस्वामी शरीर में रहते हुए भी अगरीरी थे । तुम भी उन सीखें बनो । कदाचित् उनके समान ऊँची स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते तो भी कम से कम इतना तो करो कि शरीर के लिए दूषित खान-पान का सेवन करना छोड़ो ।

कितनेक लोग शरीर-पोषण के लिए धर्म को बाधा पहुँचाने वाली चीजें खाते हैं । मगर इसमें क्या शरीर चिर-स्थायी बन सकता है ? नहीं तो धर्म से पतित क्यों होना चाहिए ? अतएव तुम कम से कम ऐसा अनुचित कार्य तो

भी है ।

मोह के प्रताप से ऐसा होता है कि जो बात अपने लिए देखी-सोची जाती है, वही बात दूसरो के लिए नहीं सोची जाती । तुम्हे तो नोट बचाने वाला अच्छा लगता है, परन्तु तुम स्वयं क्या करते हो, यह भी तो देखो । हम साधु तुमसे यही कहते हैं कि तुम भी पराया धन मत लूटो और दूसरे के अधिकार की चीज पर जबरदस्ती अपना अधिकार मत जमाओ ।

। कहा जा सकता है कि गृहस्थो को तो पैसे का बल चाहिए ही । कदाचित् यह बात सत्य हो तो भी हमेशा ध्यान में रखो कि पैसा तुम्हारा हो और तुम पैसे के हो रहो, यह दोनो बातें अलग-अलग हैं । पैसे को अपने अधीन रखना एक बात है और स्वयं पैसे के अधीन हो जाना दूसरी बात है । अपने विषय में विचार करो कि पैसा तुम्हारे अधीन है या तुम पैसे के अधीन हो ? अगर तुम पैसे के अधीन न होओगे और पैसा तुम्हारे अधीन होगा तो तुम पैसे से सत्कार्य किये बिना रह ही नहीं सकते । अतएव गृहस्थो के लिए अगर पैसे का बल आवश्यक ही समझा जाता हो तो भी इतना अवश्य खयाल रखो कि तुम स्वयं पैसे के अधीन न बन जाओ । पैसे के कारण अभिमान धारण न करो । गाँठ में पैसा हो तो विचार करो कि मैंने न्याय-नीति और प्रामाणिकता से यह धन उपार्जन किया है, अतः इसका उपयोग किसी सत्कार्य में हो जाये तभी मेरा धनोपाजन करना सार्थक है । आपके मन में ऐसा विचार आए तो अच्छा है । इसके विपरीत कदाचित् आप यह विचार करने लगे कि—

पैसे म्हारो व्हालो भाई, पैसे म्हारो व्हालो भाई ।
 साची छे तारी सगाई, जगतमां बीजी वधी ठगाई ।
 तारा बिना तो लागे मृजने, सूनो सकल संसार ।
 तारा ऊपर बधो मारो, जीवननो छे आधार ।
 तूँ छे मोटो परमेश्वर, हुं छुँ तारो दास ।
 मरतां मरतां पण बाँधीश गले, त्यारे थाशे हाश ॥

तुम्हारे हृदय में पैसे के सम्बन्ध में इस प्रकार की भावना उत्पन्न हुई तो निश्चय ही तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे । पैसा तुम्हारा परमेश्वर बन जायेगा । तुम इस सम्बन्ध में विचार करो और ससार की अन्यान्य वस्तुओं के विषय में भी यही देखो । श्रीसूयगडागसूत्र में कहा है—

चित्तमतमचित्तं वा, परिगिञ्ज्भ क्सामवि ।
 श्रन्तं वा श्रणुजाणाइ, एव दुक्खा ण मुच्चइ ॥

अर्थात्—जब तक परिग्रह के दास बने रहोगे तब तक आत्मा का कल्याण नहीं कर सकोगे । इसलिए परिग्रह के दास मत बनो, वरन् परिग्रह को अपना दास बनाओ ।

अगर तुम किसी वस्तु के प्रति ममत्व न रखो तो परिग्रह तुम्हारा दास बन जायेगा । ससार की वस्तुओं पर तुम भले ही ममता रखो मगर वह अपने स्वभाव के अनुसार तुम्हें छोड़ कर चलती बनेगी । ममत्व होने के कारण तब तुम्हें दुःख का अनुभव होगा । अतएव तुम पहले से ही उन वस्तुओं सम्बन्धी ममत्व का त्याग कर दो । इस विषय में एक जाट की कहानी तुम्हारी सहायता करेगी ।

एक जाट की स्त्री हमेशा अपने पति को भाग जाने की घमकी दिया करती थी । एक दिन जाट ने सोचा—यह

हमेशा की झभूट ठीक नहीं । अगर यह जाना ही चाहती है तो जाने देने में ही कुशल है । इस प्रकार विचार कर जाट ने अपनी पत्नी से कहा- 'तू जाना चाहती है तो मेरे यह गहने, जो तूने पहन रखे हैं, उतार दे ।' जाटिनी उस समय तैश में थी ही । उसने सोच-विचार किये बिना ही गहने उतार दिये । जाट ने कहा--'यह तो ठीक है, मगर घर में पानी नहीं है । तुझे जाना ही है तो आज एक घड़ा पानी तो ला दे ।' जाटिनी ने विचार किया--अगर एक घड़ा पानी भर देने से ही छुटकारा मिलता है तो भर देने में क्या हर्ज है ? ऐसा विचार कर वह पानी भरने गई । इधर जाट हाथ में डडा लेकर चौराहे पर जा पहुँचा । ज्यों ही जाटिनी पानी का घड़ा लिए वहाँ पहुँची कि जाट ने होहल्ला मचा दिया । वह चिल्ला-चिल्ला कर कहने लगा--'बस, तू यही से लौट जा । घर की तरफ एक भी कदम मत रखना ।' तमाशा देखने के लिए बहुतेरे लोग इकट्ठे हो गये । किसी-किसी ने पूछा--'भाई बात क्या है ?' जाट ने स्पष्टीकरण किया--'मुझे ऐसी स्त्री नहीं चाहिए ।' जाटिनी ने कहा--'मैं तुम्हारे पास रहना ही कहाँ चाहती थी ।' जाट बोला--'बस, तू मेरे घर में रहने लायक ही नहीं है । यहाँ से अब एक कदम भी घर की तरफ मत रख । जहाँ तेरा जी चाहे, चली जा ।'

मतलब यह है कि जाट की स्त्री तो जाना ही चाहती थी और गई भी सही, मगर लोगों में यह प्रसिद्ध हो गया कि जाट ने स्वयं अपनी स्त्री का परित्याग कर दिया है । ऐसा करके जाट अपमान से बच गया और उसका दुःख भी जाता रहा ।

इस उदाहरण को सामने रखकर तुम अपने विषय में विचार करो कि ससार की वस्तुओं के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है ? ससार की वस्तुएँ तुम्हें छोड़े और तुम उन वस्तुओं को छोड़ो, इन दोनों में कुछ अन्तर है या नहीं ? दोनों का अन्तर समझकर अपना कर्तव्य निर्धारित करो ।

तुम्हारे काले बाल सफेद हो गये हैं । यह तुम्हारी इच्छा से हुआ या अनिच्छा से ही ? तुम तो अपने बाल काले ही रखना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ । वह सफेद हो गये । यह बाल तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि जब तुम हमें ही अपने काबू में नहीं रख सके तो और-और वस्तुओं पर क्या काबू रख सकोगे । सभी चीजें हमारी ही तरह बदलने वाली हैं ।

इस कथन का आशय यह नहीं कि तुम अपना शरीर नष्ट कर दो । आशय यह है कि शरीर पर भी ममता मत रखो । जैसे गौतमस्वामी शरीर में रहते हुए भी शरीर के प्रति ममत्वहीन थे, उसी प्रकार तुम भी निर्मम बनने का अभ्यास करो । गौतमस्वामी शरीर में रहते हुए भी अगरीरी थे । तुम भी उन सीखें बनो । कदाचित् उनके समान ऊँची स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते तो भी कम से कम इतना तो करो कि शरीर के लिए दूषित खान-पान का सेवन करना छोड़ो ।

कितनेक लोग शरीर-पोषण के लिए धर्म को बाधा पहुँचाने वाली चीजें खाते हैं । मगर इसमें क्या शरीर चिर-स्थायी बन सकता है ? नहीं तो धर्म से पतित क्यों होना चाहिए ? अतएव तुम कम से कम ऐसा अनुचित कार्य तो

५०—सम्यक्त्वपराक्रम (१)

न करो । सिद्धान्त भी शरार के लिए अनुचित कार्य करने का निषेध करता है । सिद्धान्त की इस बात का तुम्हें खूब विचार करना चाहिए ।

भगवान् महावीर के निकट रह कर गौतमस्वामी ने जो शक्ति सम्पादन की थी, वह उन्होंने सुधर्मास्वामी को सौंप दी । सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी को और जम्बूस्वामी ने प्रभवस्वामी को वह शक्ति प्रदान की । इस प्रकार क्रमशः चली आई सिद्धान्त की शक्ति हमारे पास भी आई है और उस शक्ति का सदुपयोग करने का उत्तरदायित्व हमारे मस्तक पर है । इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ— यह धर्म को नौका तैयार है । ससार के मोह में न फँसकर धर्म-नौका पर आरूढ़ हो जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा और हमारे उत्तरदायित्व का भार हल्का होगा । हम लोग सहज ही तुम्हें मिल गये हैं, मगर सहज ही मिली हुई प्रत्येक चीज की कीमत कुछ कम नहीं होती । कान सहज ही मिले हैं, पर क्या कान की कीमत मोती से कम है ? नहीं । इसी प्रकार भले ही हम सहज ही तुम्हें मिल गये हैं, तथापि हमारे कथन का— जो परम्परा में चला आया है— मूल्य समझो और अपना कल्याण करो ।

श्री सुधर्मास्वामी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं .—

सुय मे आउसं । तेण भगवया एवमक्खायं । इह खलु सम्मत्तपरक्कमे नामज्झयण समणण भगवया महावीरेण कासवेण पवेइय । ज सम्मं सद्वहित्ता, पत्तइत्ता, रोयइत्ता, फासित्ता, पालइत्ता, तीरित्ता, सोहइत्ता, आराहित्ता, आणाए अणुपालइत्ता वहवे जीवा सिज्झति, वुज्झति, मुच्चंति, परिनिव्वायंति, सच्चदुक्खाणमंतं करंति ।

श्री सुधर्मास्वामी ने इस सूत्र में, जो कुछ कहने योग्य था, सभी कुछ कह दिया है। परन्तु इस कथन पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार किये बिना यह सब की समझ में नहीं आ सकता। अतएव इस विषय में यहाँ कुछ विचार किया जाता है।

इस सूत्र में सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से कहा है—
'हे आयुष्मन् ! मैंने भगवान् महावीर से इस प्रकार सुना है।'

सुधर्मास्वामी जिन तो नहीं किन्तु जिन सरीखे थे। वह चार ज्ञान और चौदह पूर्व को धारण करने वाले तथा असदिग्ध वचन बोलने वाले थे। स्वयं इतने महान् ज्ञानवान् होते हुए भी वह कहते हैं कि मैंने भगवान् से ऐसा सुना है। सुधर्मास्वामी महान् विनयवान् और ज्ञानवान् थे। उनके विषय में जीभ कहने के लिए समर्थ नहीं है। फिर भी जब प्रसंग आ ही गया है तो कुछ शब्द कहता हूँ।

प्रथम तो सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी को 'आयुष्मन्' कह कर सम्बोधन किया। जम्बूस्वामी में धैर्य, गाभीर्य, त्याग, सेवाभाव आदि अनेक गुण थे, फिर भी सुधर्मास्वामी ने उन्हें गुणसपन्न विशेषण से सम्बोधन न करके 'आयुष्मन्' शब्द से सम्बोधित किया, सो इसका क्या कारण है? यह बात यहाँ विचारणीय है।

संसार में आयुष्य को विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता। आयुष्य में क्या पडा है? उसे तो कीड़े-मकोड़े भी भोगते हैं! इस प्रकार कहकर लोग उसकी उपेक्षा करते हैं। किन्तु वास्तव में आयु ऐसी उपेक्षा करने योग्य वस्तु नहीं है। बल्कि आयु के बराबर, महत्त्वपूर्ण कोई दूसरी वस्तु नहीं है।

इसी अभिप्राय से सुधर्मास्वामी ने 'आयुष्मान्' कहकर जम्बू-स्वामी को सम्बोधित किया है ।

समस्त गुण आयु पर अवलम्बित है । गुण सब आधेय है और आयु उनका आधार है । सुधर्मास्वामी ने इस आधार को ही पकड़ा है । आधार को ग्रहण करने से आधेय का ग्रहण स्वतः हो जाता है । उदाहरणार्थ—यह स्थान आधार है और हम सब इसके आधेय हैं । हम इस स्थान पर बैठे हैं इसने हमें आधार दिया है । ऐसी स्थिति में आधार का महत्व अधिक है या आधेय का ? यद्यपि आधार का महत्व आधेय के कारण ही है । आधेय न हो तो आधार आधार ही नहीं माना जा सकता । फिर भी आधार का महत्व आधेय की अपेक्षा अधिक है क्योंकि आधार के अभाव में आधेय ठहर नहीं सकता । इस प्रकार आयु आधार है और शेष गुण आधेय है । जैसे—पृथ्वी सब जीवों का आधार है मगर पृथ्वी के ऊपर मनुष्य आदि न रहते तो पृथ्वी को कौन पूछता ? उसे किसका आधार माना जाता ? इसी प्रकार अगर आयुष्य के साथ गुण न हो तो उसका भी कोई महत्व नहीं माना जा सकता । गुण साथ होने से ही आयु की महत्ता है, क्योंकि वह अन्य गुणों का आधार है ।

श्री आचारागसूत्र की टीका में कहा है कि 'आयुष्मान्' विशेषण जैसे जम्बूस्वामी के लिए लागू होता है, उसी प्रकार भगवान् के लिए भी लागू पड़ता है । जब यह विशेषण भगवान् को लागू किया जाता है तो यह अर्थ होता है कि 'हे जम्बू ! मैंने आयुष्मान् भगवान् से इस प्रकार सुना है ।'

भगवान् को आयुष्मान् कहने का कारण यह है कि भगवान् दो प्रकार के हैं । एक भगवान् आयुष्य-रहित है,

जो मोक्ष में विराजमान है और जिन्हे सिद्ध करते हैं । दूसरे भगवान् आयुष्यमान् है, जो तेरहवे गुणस्थान में विराजते हैं और जो अहन्त कहलाते हैं । 'आयुष्मान् भगवान् से मैंने सुना है' ऐसा कहने का प्रयोजन यह है कि यह वाणी कुछ आकाश में से उतर कर नहीं आई है किन्तु तेरहवे गुणस्थान में विराजमान भगवान् के मुखारविन्द से प्रसूत हुई है । कुछ दाशनिक अपने दशन की बान आकाश से उतरी हुई बतलाते हैं, मगर जैनशास्त्र इस कथन को उचित नहीं समझता । जैनशास्त्र स्पष्ट शब्दों में घोषणा करते हैं कि यह वाणी तेरहवे गुणस्थान में वर्तमान भगवान् की कही हुई है ।

'आयुष्मान्' शब्द के साथ 'भगवन्' शब्द का प्रयोग किया गया है । भगवान् शब्द का साधारण अर्थ पहले बतलाया जा चुका है ।

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशसः श्रियः ।
वैराग्यस्याथ मोक्षस्य, षण्णा भग इतीङ्गना ॥

अर्थात्—सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य और मोक्ष की 'भग' सज्ञा है । यह जिसमें पाये जाते हो वह 'भगवान्' है ।

समग्र ऐश्वर्य होना यह पहली बात है । सामान्यतया थोड़ा-बहुत ऐश्वर्य सभी के पास होता है । वैज्ञानिकों के कथनानुसार एक रज, कण को भी किञ्चित् ऐश्वर्य प्राप्त है । वैज्ञानिकों का कथन है कि साधारण तौर पर परमाणु की कोई गिनती नहीं की जाती, पर परमाणु भी सूर्य की सत्ता धारण करता है । इस प्रकार थोड़ा-बहुत ऐश्वर्य सभी में पाया जाता है, परन्तु ऐसे ऐश्वर्य के कारण कोई भगवान्

नही कहला सकता । भगवान् तो वही हो सकता है जो समग्र ऐश्वर्य का स्वामी हो । भगवान् मानो अविकल ऐश्वर्य के ही पिंड हैं ।

सब प्रकार का सासारिक ऐश्वर्य प्राप्त होने पर भी अगर वह ऐश्वर्य विषयभोग में लगा हो तो वह भगवान् होना तो दूर रहा, भगवान् होने का पूर्ण प्रयत्न भी नहीं कर सकता । भगवान् वही हो सकता है, जिसमें समग्र ऐश्वर्य के साथ ही साथ सम्पूर्ण धर्म भी हो । ऐश्वर्य और धर्म की समग्रता के साथ सम्पूर्ण यश भी होना चाहिए ।

कहा जा सकता है कि भगवान् को यश से क्या मतलब है ? इसका उत्तर यह है कि सभी लोग यश की कामना करते हैं । लोग अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते हैं और निन्दा सुनकर नाराज होते हैं । इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मा स्वभावतः यश ही चाहती है । काम भले ही कोई अपयश का करे मगर कामना उसमें भी यश की ही होती है ।

भगवान् पूर्णरूप से निष्काम होते हैं । उनमें लेशमात्र भी यश कामना सम्भव नहीं है । फिर भी उनके लोकोत्तर महान् कार्यों से यश आप ही आप फैल जाता है । उनकी कोई भी प्रवृत्ति अपयशकारक नहीं होती । भगवान् अठारह दोषों से रहित होने के कारण पूर्ण रूप से यशस्वी हैं ।

भगवान् में चौथी बात हेनी चाहिए । समग्र श्री । भगवान् में आठ प्रातिहार्य रूप लक्ष्मी होती है । अलौकिक लक्ष्मी के आगे ससार की लक्ष्मी तुच्छ, अति तुच्छ है । आठ प्रातिहार्य कौन-कौन से हैं ? इस सम्बन्ध में कहा है

अशोकवृक्ष. सुगुणवृष्टिः, दिव्यध्वनिश्चामरमासनञ्च ।
भामण्डल दुन्दुभिरातपत्र, सत्प्रातिहार्याणि जिनेश्वराणाम् ॥

भगवान् के आठ प्रातिहार्यों में पहला अशोकवृक्ष है । अशोकवृक्ष भगवान् के ऊपर छाया किये रहता है । भगवान् जब चलते हैं तो आकाश में रह कर अशोकवृक्ष उन पर छाया करता है । भगवान् जब किसी स्थान पर स्थित हो जाते हैं तो उनके पीछे जमीन पर स्थित रहकर छाया करता है ।

दूसरा प्रातिहार्य यह है कि देव भगवान् के पास अचित्त पुष्पो की वर्षा करते हैं ।

तीसरा प्रातिहार्य भगवान् की दिव्य वाणी है ।

चौथा प्रातिहार्य चामरो का दुरना है । भगवान् के ऊपर आप ही आप चामर दुरते रहते हैं । भगवान् के चलने पर आकाश में स्थित होकर चामर दुरते हैं । भगवान् जब कहीं स्थित होते हैं तब जमीन पर स्थित होकर चामर दुरते हैं ।

पाँचवाँ प्रातिहार्य भगवान् जब चलते हैं तब उनके साथ आकाश में सिंहासन भी चलता है और जहाँ भगवान् विराजते हैं, वहाँ सिंहासन भी स्थित हो जाता है और उस सिंहासन पर भगवान् विराजते हैं; ऐसा जान पड़ता है ।

छठा प्रातिहार्य - भगवान् के मुख-कमल के आस-पास प्रभामण्डल रहता है, जिससे भगवान् का तेज अत्यन्त बढ़ जाता है और भगवान् का दर्शन होते ही दर्शनकर्त्ता प्रभावित हो जाता है । आजकल के वैज्ञानिकों का भी कथन है कि विशिष्ट पुरुषों के मुख के आसपास प्रभामण्डल रहता है । प्रभामण्डल उस विशिष्ट पुरुष की विशिष्टता के अनुसार ही प्रभावपूर्ण

और तेजोमय होता है। प्रभामडल के कारण उस विशिष्ट पुरुष के मुख पर ऐसा तेज चमकने लगता है, जिससे उसके सामने बोलते भी लोग सहम जाते हैं। विशिष्ट पुरुषों के मुखमडल के आसपास प्रभामडल होने की शोध अधुनिक शोध नहीं है। प्राचीन चित्रों को देखने से ज्ञात होता है कि उस समय चित्रकारों को इसका भलीभाँति ज्ञान था। प्राचीनकाल के राजा-रानी के चित्रों में भी उनके मुख के आसपास प्रभामडल चित्रित किया हुआ देखा जाता है अर्थात् मुखमडल के आसपास एक तेजपूर्ण गोलाकार प्रदर्शित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन चित्रकारों को प्रभामडल का ख्याल था। जब साधारण राजा-रानी के मुखमडल के साथ भी प्रभामडल चित्रों में दिखाई देता है तो भगवान् के मुखमडल के साथ प्रभामडल का होना कौनसी आश्चर्यजनक बात है? भगवान् के मुखमडल के आसपास जो प्रभामडल होता है वह इतना तेजपूर्ण होता है कि अनेक प्राणी भगवान् का दर्शन करते ही निष्पाप-पाप की भावना से रहित बन जाते हैं।

सातवाँ प्रातिहार्य-जहाँ भगवान् विचरण करते हैं वहाँ देवता आकाश में दुन्दुभिनाद करते रहते हैं दुन्दुभिनाद भगवान् के आगमन की सूचना देता है। इसके सिवाय भगवान् की वाणी भी मानो पाप को नष्ट करने के लिए दुन्दुभिनाद ही है।

लोग कृत्रिम ध्वनि के भुलावे में पडकर अकृत्रिम ध्वनि को भूल रहे हैं। कोयल जब कूकती है तो इस बात को परवाह नहीं करती कि कौन उसकी प्रशंसा करता है और कौन उसकी निन्दा करता है! वह तो कूकती ही रहती

है। आजकल लोग फोनोग्राम बजाते हैं, मगर उसके स्वर में क्या कोयल सरीखी स्वाभाविकता है? गायक या गायिका, जो भी गाते हैं, या तो पैसे के लोभ से गाते हैं या सभा के प्रभाव से प्रभावित होकर। मगर कोयल न किसी से प्रभावित होती है, न उसे पैसे ही का लोभ छू गया है। इसलिए कोयल की कूक को कोई साधारण मनुष्य अपना नहीं सकता, महापुरुष ही उसकी कूक को अपना सकते हैं। जो लोग लोभ से प्रेरित होकर गाते हैं; उनका गान कोयल की मनोहर तान का मुकाबला कैसे कर सकता है? कोई कह सकता है कि गायिका के गान से हमारा मनोरजन होता है, मगर ऐसा कहने वाला गायिका के समान विषय का भिखारी ही है। ऐसी स्थिति में अगर उस गान से उसका मनोरजन होता है तो यह स्वाभाविक है। वास्तव में निर-पेक्ष स्वतन्त्रता में जो बात होती है वह परतत्रता में नहीं हो सकती। कोयल के कूजन में स्वाधीनता है—स्वाभाविक मस्ती है, अतएव उसके कूजन की बराबरी महापुरुष की वाणी ही कर सकती है।

जब कोयल की स्वाधीन वाणी सुनकर ही लोग प्रभावित हो जाते हैं, तो जिन्होंने केवलज्ञान प्राप्त कर लिया है उन भगवान् की वाणी से अगर इन्द्र भी प्रभावित हो जाता है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? भगवान् की वाणी दुन्दुभिनाद के समान है। फिर भी भगवान् की यह इच्छा नहीं होती कि मेरी वाणी कोई सुने ही। उनकी वाणी सुनकर कोई बोध प्राप्त करे या न करे, वह तो उपदेश देते ही रहते हैं।

आठवां प्रातिहार्य—छत्र है। भगवान् जब विचरण

५८-सम्यक्त्वपराक्रम (१)

करते हैं तो छत्र आकाश में चलता रहता है । परन्तु जब भगवान् स्थित होते हैं तो छत्र भगवान् के ऊपर छाया किये रहता है ।

कहा जा सकता है कि भगवान् को इन सब चीजों से क्या प्रयोजन है ? इसका उत्तर यह है कि इन चीजों के लिए अगर भगवान् की इच्छा होती तो भगवान् के भगवान्पन में दूषण आता । भगवान् स्वयं इसकी इच्छा नहीं करते । यह सब चीजे तो उनकी पूर्वकृत वीस बोलोः की

*अरिहंतसिद्धपवयण-गुरुरेवहुस्सुए तवस्सीसु ।
वच्छलया य तेसि अभिक्खणणाणोवओणे य ।
दंसणविणयआवस्सए य सीलव्वए य निरअइयारे ।
खणलव-तवच्चियाए वेयावच्च समाहीयं ॥
अपुव्वणाणगहणे सुयभत्ती पवयणेप्पभावणया ।
एएहि कारणोहि तित्थयरत्तां लहइ जीवो ॥

भावार्थ— (१) अरिहत (२) सिद्ध (३) प्रवचन (शास्त्र) (४) गुरु (५) स्थविर (६) बहुसूत्री (पंडित) (७) तपस्वी—इन सातों का गुणानुवाद करने से (८) ज्ञान में सतत उपयोग लगाने से (९) सम्यक्त्व का निर्दोष पालन करने से (१०) गुरु आदि पूज्य पुरुषों का विनय करने, देवसी, रायसी, पाक्षिक, चौमासी तथा सबत्सरी, यह पाँचों प्रतिक्रमण निरन्तर करने से (१२) शील-ब्रह्मचर्य आदि, व्रतो-प्रत्याख्यानो का निरतिचार पालन करने से (१३) वैराग्यवृत्ति धारण करने से (१४) बाह्य और आभ्यन्तर तप करने से (१५) सुपात्र दान से (१६) गुरु, रोगी, तपस्वी, वृद्ध तथा नवदीक्षित मुनि की सेवा करने से (१७)

आराधना के फलस्वरूप तीर्थकर पद की प्राप्ति के साथ-साथ स्वतः प्राप्त हुई चीजें हैं, जो भगवान् के साथ रहती हैं और उन्हें अनुकूलता प्रदान करती हैं। ऐसी स्थिति में इन चीजों के कारण भगवान् को दोष नहीं लगाया जा सकता। मान लीजिये, एक मनुष्य कहीं जाने के लिए घर से निकला। जब वह घर से निकला तो सख्त गर्मी थी। धूप भी बहुत थी। वह थोड़ी दूर गया कि अचानक बादल चढ़ आया और धूप के बदले छाया हो गई तथा ठंडी हवा बहने लगी। इस स्थिति में उस मनुष्य के लिए क्या कहा जायेगा? यही कि यह मनुष्य वास्तव में पुण्यशाली है। वह स्वयं नहीं जानता था कि धूप के बदले छाया हो जायेगी। लेकिन प्रकृति की कृपा से वह धूप से बच गया। इसी प्रकार यद्यपि भगवान् नहीं चाहते कि मुझे छत्र-चामर आदि चीजें प्राप्त हो फिर भी पूर्वभवं में की हुई बीस बोलों की आराधना से उन्हें अष्ट महाप्रातिहार्य प्राप्त हो जाते हैं।

कहने का आशय यह है कि जो समग्र 'श्री' अर्थात् लक्ष्मी का स्वामी हो वही भगवान् है। भगवान् महावीर समग्र 'श्री' के स्वामी थे।

समाधिभाव-क्षमाभाव धारण करने से (१८) अपूर्व ज्ञानाभ्यास करने से (१९) बहुमान पूर्वक जितेन्द्र भगवान् के वचनों पर श्रद्धा रखने से और (२०) जिनशासन की प्रभावना करने से।

इन बीस सत्कर्मों में से किसी एक अथवा समग्र सत्कर्मों का विशिष्ट रूप से सेवन करने वाला पुरुष तीर्थङ्कर गोत्र का फल प्राप्त करता है। वह वीच में देवलोक या नरक का एक भव करके तीसरे भव में तीर्थङ्कर होता है।

पाँचवी बात यह है कि जिसमें सम्पूर्ण वैराग्य हो वह भगवान् है । समग्र लक्ष्मी के साथ सम्पूर्ण वैराग्य का होना आवश्यक है—देखी या अनदेखी किसी भी वस्तु पर ममत्त्व न हो । कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं कि देखते ही उन्हें प्राप्त करने का लालच हो आता है और कुछ ऐसी भी हैं जिनके विषय में सुनने मात्र से लोभ जागृत होता है । जैसे स्वर्ग देखा नहीं है, उसके विषय में सिर्फ सुना है । उसका लालच होना अनदेखी किन्तु सिर्फ सुनी हुई चीज का लालच होना है । भगवान् तो वही है, जिसे समस्त वस्तुओं का साक्षात् ज्ञान तो हो मगर किसी प्रकार का लोभ-लालच न हो ।

छठी बात यह है जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो, वह भगवान् है । यहाँ प्रश्न हो सकता है कि मोक्ष तो शरीर का त्याग करके सिद्धिस्थान प्राप्त कर लेने पर होता है । शरीर में रहते मोक्ष कैसे हो सकता है ? इसका उत्तर यह है कि सिद्धिस्थान तो ठहरने का एक स्थान ही है, वह स्वयं मोक्ष नहीं है । वास्तव में मोक्ष तो यही हो जाता है । निश्चयनय से यही मोक्ष है । वहाँ तो मोक्ष होने के पश्चात् रहना मात्र होता है । मुक्त होने के पश्चात् ही वह स्थान प्राप्त होता है, पहले नहीं । अतएव मोक्ष यही है । यह समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए :-

कल्पना कीजिए, एक तूबे पर मिट्टी का लेप लगाया गया है । तूबे का स्वभाव पानी पर तैरने का है पर तूबे पर सात-आठ बार लेप लगाने से वह भारी हो गया है । पानी में छोड़ने पर तैरने के बदले वह डूब गया । पानी में पडा रहने से ऊपर की मिट्टी गल गई और हट गई । मिट्टी हटने से तूबा फिर हल्का हो गया और अपने स्वभाव के

अनुसार ऊपर आ गया । इस प्रकार तू बा यद्यपि ऊपर आ गया है किन्तु मिट्टी के बन्धन से मुक्त तो वह पानी के नीचे ही हो गया था । अगर पानी के नीचे ही वह बन्धनमुक्त न हुआ होता तो उपर आ ही नहीं सकता था । इस एक-देशीय उदाहरण के अनुसार आत्मा भी कर्म के लेप से बद्ध है । जब आत्मा का यह कर्मलेप हट जाता है—आत्मा पूर्ण-रूप से निष्कर्म कर्ममुक्त हो जाता है तभी वह सिद्धिस्थान प्राप्त करता है । आत्मा यहाँ मुक्त न हुआ होता तो सिद्धि-स्थान में जा ही नहीं सकता था ।

जीव के लिए यह शरीर आदि बन्धन रूप है । अनन्त केवलज्ञान का प्रकट होना बन्धन से मुक्त होना ही है । फिर भले ही शरीर में वास हो तो भी आत्मा मुक्त है । सिद्धान्त इस कथन का समर्थन करता है । शास्त्र में कहा है—‘एव सिद्धा वदन्ति परमाणु’ अर्थात् सिद्ध भगवान् परमाणु के विषय में ऐसा कहते हैं । यहाँ यह विचारणीय है कि सिद्धगति में गये हुए सिद्ध भगवान् तो बोलते नहीं हैं, फिर भी यहाँ कहा गया है कि सिद्ध कहते हैं । इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ तेरहवें गुणस्थानवर्ती अरिहन्त भगवान् को ही सिद्ध कहा है । इस प्रकार इस ससार में ही मोक्ष है और केवलज्ञान प्रकट हो जाने पर आत्मा शरीर में रहता हुआ भी सिद्ध ही है ।

सारांश यह है कि जिनमें पूर्वोक्त छह बातें पाई जाती हैं, वह भगवान् है । आपने यह सुन लिया कि भगवान् कैसे होते हैं । मगर विचार करो कि यह सुनकर आप क्या लाभ उठाना चाहते हैं ? भगवान् के यह गुण सुनकर आपको निश्चय करना चाहिए और समझना चाहिए कि अगर आत्मा,

परमात्मा के इन गुणों को एक वार भी हृदय में धारण कर ले तो वह भववन्धन से सदा के लिए छुटकारा पा सकता है । पूर्व भव में आत्मा ने ऐसा नहीं किया, मगर हे आत्मा ! अब ऐसा कर । प्रभुता चाहना तो आत्मा का स्वभाव है, मगर भूल यह हो रही है कि आत्मा अपने भीतर विद्यमान प्रभुता को भूल रहा है और बाहरी प्रभुता में फँस गया है । इसी कारण उसे प्रभुता नहीं मिलती; यही नहीं वरन् वह बन्धन में पड़ा हुआ है । इसलिए अब बाहर की प्रभुता के फेर में न पडकर आन्तरिक ऐश्वर्य प्रकट करे तो उसका कल्याण होने में विलम्ब नहीं लगेगा ।

जगत् का कल्याण करने के लिए ही भगवान् ने यह वाणी फरमाई है । अतएव यह वाणी हृदय में उतारना चाहिए । भगवान् महावीर ने साढ़े बारह वर्ष तक तीव्र तपश्चर्या करके और अनेक कष्ट सहन करके अपने समस्त आवरण दूर किये और तत्पश्चात् ही सिद्धान्त की वाणी उच्चारी । वही वाणी सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से कही और आज परम सौभाग्य में हम लोगों को इसे सुनने का अवसर मिला । अतएव हमें आत्मा को सावधान करना चाहिए कि—‘हे आत्मा ! तू इस सिद्धान्त-वाणी का त्याग करके कहाँ भटक रही है ! तब तो ऐसा दुर्लभ सुयोग मिल गया है तो फिर इसे क्यों गँवा रहा है ?’ सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से कहा—‘हे आयुष्मन् जम्बू ! भगवान् ने इस प्रकार कहा है ।’ अथवा ‘हे जम्बू ! आयुष्मान् भगवान् ने इस प्रकार कहा है ।’

आयुष् तो तुम्हें भी प्राप्त है और भगवान् को भी प्राप्त था किन्तु दोनों के आयुष् में कुछ अन्तर है या नहीं ?

तुम्हे जो समय होता है और वकील को जो समय होता है, उसमें कुछ अन्तर है या नहीं ? जब वकील के और साधारण आदमी के समय में भी अन्तर होता है तो भगवान् के आयुष्य में और साधारण मनुष्य के आयुष्य में कितना अधिक अन्तर न होगा ? इन्द्र आदि देवगण जिन भगवान् को नमस्कार करते हैं । उन भगवान् ने जो वाणी सुधर्मास्वामी को सुनाई थी और सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी को सुनाई थी, वही सिद्धान्त-वाणी आज हम लोग सुन रहे हैं । इस सिद्धान्त-वाणी का महत्व और अपना सौभाग्य कितना महान् है, यह विचार करना चाहिए ।

सुधर्मास्वामी कहते हैं-‘हे जम्बू ! भगवान् महावीर ने सुनाया है और मैंने भगवान् से सुना है ।’ क्या सुना है, इस सम्बन्ध में वे कहते हैं कि ‘यह’-‘इदम्’ यह कथन अगुली-निर्देश के साथ किया गया है । जो वस्तु सामने होती है उसी के विषय में ऐसा कथन किया जाता है । ‘खलु का अर्थ निश्चय है’ अतएव इस कथन का अर्थ यह हुआ कि-‘हे जम्बू ! मैंने निश्चय रूप से भगवान् से सुना है अर्थात् यह सम्यक्त्वपराक्रम नामक अध्ययन मैंने निश्चय ही भगवान् से सुना है ।’

पहले कहा जा चुका है कि इस अध्ययन के तीन नाम हैं, परन्तु सूत्र में यह अध्ययन ‘सम्यक्त्वपराक्रम’ नाम से ही कहा गया है । जिस अध्ययन में सम्यक्त्व के लिए किये जाने वाले पराक्रम का विचार किया गया है, वह ‘सम्यक्त्वपराक्रम-अध्ययन’ कहलाता है ।

संसार में सभी जन सम्यग्दृष्टि रहना चाहते हैं । मिथ्या-दृष्टि कोई नहीं रहना चाहता । किसी को मिथ्यादृष्टि कहा

जाये तो उसे बुरा भी लगता है । इससे सिद्ध है कि सभी लोग 'सम्यग्दृष्टि' रहना चाहते हैं और वास्तव में यह चाहना उचित भी है । मगर पहले यह समझ लेना चाहिए कि सम्यक्त्व का अर्थ क्या है ? 'सम्यक्' का एक अर्थ प्रशंसा रूप है और दूसरा अर्थ अविपरीतता होता है । यद्यपि सच्चा सम्यक्त्व अविपरीतता में ही है पर शास्त्रकार यशस्वी काय भी समकित में ही गिनते हैं ।

विपरीत का अर्थ उलटा और अविपरीत का अर्थ सीधा-जैसे का तैसा, होता है । जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में देखना अविपरीतता है और उल्टे रूप में देखना विपरीतता है । उदाहरणार्थ—किसी ने सीप देखी । वास्तव में वह सीप है, फिर भी अगर कोई उसे चाँदी समझता है तो उसका ज्ञान विपरीत है । काठियावाड में विचरते समय मैंने मृगमरीचिका देखी । वह ऐसी दिखाई देती थी मानो जल से भरा हुआ समुद्र हो । उसमें वृक्ष वगैरह की परछाई भी दिखाई देती है । ऐसा होने पर भी मृगमरीचिका को जल समझ लेना विपरीतता है ।

जैसे यह विपरीतता बाह्य-पदार्थों के विषय में है, उसी प्रकार आध्यात्मिक विषय में भी विपरीतता होती है । शास्त्रोक्त वचन समझ कर जो सम्यग्दृष्टि होगा वह विचार करेगा कि अगर मैंने वस्तु का जैसे का तैसा स्वरूप न समझा तो फिर मैं सम्यग्दृष्टि ही कैसा ?

सीप जब कुछ दूरी पर होती है तो उसकी चमच-माहट देखकर चाँदी समझ ली जाती है । अगर उसके पास जाकर देखो तो कोई सीप को चाँदी मान सकता है ? नहीं । इसी प्रकार ससार के पदार्थ जब तक मोह की दृष्टि से देखे

जाते हैं, तब तक वह जिस रूप में माने जाते हैं उसी रूप में दिखाई देते हैं, किन्तु अगर पदार्थों के मूल स्वरूप की परीक्षा की जाय तो वह ऐसे नहीं प्रतीत होंगे, बल्कि एक जुदे रूप में दिखाई देंगे। जब पदार्थों की वास्तविकता समझ में आ जायेगी तब उनके सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली विपरीतता मिट जायगी। जब पदार्थों की वास्तविकता का भान होता है और विपरीतता मिट जाती है तभी सम्यग्-दृष्टिपन प्रकट होता है। सीप दूर से चाँदी मालूम होती थी, किन्तु पास जाने से वह सीप मालूम होने लगी। सीप में सीपपन तो पहले भी मौजूद था परन्तु दूरी के कारण ही सीप में विपरीतता प्रतीत होती थी और वह चाँदी मालूम हो रही थी। पास जाकर देखने से विपरीतता दूर हो गई और उसकी वास्तविकता जान पड़ने लगी। इस तरह वस्तु के पास जाने से और भलीभाँति परीक्षण करने से वस्तु के विषय में ज्ञान की विपरीतता दूर होती है तथा वास्तविकता मालूम होती है और तभी जीव सम्यग्दृष्टि बनता है।

सीप की भाँति अन्य पदार्थों के विषय में भी विपरीतता मालूम होने लगती है। पदार्थों के विषय में विपरीतता किस प्रकार हो रही है, इस विषय में शास्त्र में कहा है—‘जीवे अजीवसन्ना, अजीवे जीवसन्ना’ अर्थात् जीव को अजीव और अजीव को जीव समझना, इत्यादि दस प्रकार के मिथ्यात्व हैं। कहा जा सकता है कि कौन ऐसा मनुष्य होगा जो जीव को अजीव मानता हो? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जीव को अजीव मानने वाले बहुत से लोग हैं। कुछ का कहना है कि जो कुछ है, यह शरीर ही है। शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है। यह शरीर पाँच भूतों से बना

है और जब पाँचो भूतो का सयोग नष्ट हो जाता है तो शरीर भी नष्ट हो जाता है । इस प्रकार जीव-आत्मा को न मानने वाले भी हैं । यह भी एक प्रकार का ज्ञान है, किन्तु है यह मिथ्याज्ञान । जीव में अजीव की स्थापना करने का कारण यही है कि ऐसी स्थापना करने वाले लोग अभी तक सम्यग्ज्ञान से दूर हैं । जब वह सम्यग्ज्ञान के समीप आएँगे तो, जैसे समीप जाने से सीप में चाँदी का मिथ्याज्ञान मिट जाता है, उसी प्रकार आत्मा सम्बन्धी मिथ्याज्ञान भी मिट जायगा । उस समय उन्हें आत्मा का भान होगा ।

पुराने लोग जो आधुनिक शिक्षा से प्रभावित नहीं हुए हैं, आत्मा मानते हैं, किन्तु आधुनिक शिक्षा के रग में रगे हुए अनेक लोग आत्मा का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते । जैसे दूर रहने के कारण मृगजल, जल समझ लिया जाता है और सीप, चाँदी मानली जाती है, उसी प्रकार जीवतत्त्व से दूर रहने के कारण ही लोग जीव को अजीव मान लेते हैं । अगर वह जीवतत्त्व के निकट पहुँचे तो उन्हें प्रतीत होगा कि वह भ्रमवश जिसे अजीव मान रहे थे, वह अजीव नहीं, जीव है ।

‘आत्मा नहीं है’ यह कथन ही आत्मा की सिद्धि करता है । उदाहरणार्थ—अँधेरे में रस्सी साँप जान पड़ती है । किन्तु इस प्रकार का भ्रम तभी हो सकता है जब कि साँप का अस्तित्व है । साँप का कही अस्तित्व न होता तो साँप का भ्रम भी कैसे हो सकता था ? जिसने जल देखा है वही मृगजल में जल की कल्पना कर सकता है, जिसने कभी कही जल का अनुभव नहीं किया वह मृगजल देखकर जल की कल्पना ही नहीं कर सकता । इसी प्रकार आत्मा नहीं

है, यह कथन भी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करता है । आत्मा का अस्तित्व न होता तो उसका नाम ही कहाँ से आता ? और उसके निषेध की आवश्यकता ही क्या थी ?

आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करने का एक कारण यह है कि ससार में जितने भी समासहीन पद हैं, उन सब पदों के वाच्य पदार्थ भी अवश्य होते हैं । जो पद समासयुक्त हैं उनका वाच्य पदार्थ कदाचित् नहीं भी होता मगर जिस पद में समास नहीं होता उस पद का वाच्य अवश्य होता है । 'आत्मा' पद समासरहित है अतः उसका वाच्य आत्मा पदार्थ अवश्य होना चाहिए । उदाहरण के तौर पर 'शशश्रृंग' पद बोला जाता है । 'शशश्रृंग' का अर्थ है खरगोश का सींग । यह समासयुक्त पद है । इसका वाच्य कोई पदार्थ नहीं है । मगर 'शश' और 'श्रृंग' शब्दों को अलग-अलग कर दिया जाये तो दोनों का अस्तित्व है । शश अर्थात् खरगोश और श्रृंग अर्थात् सींग, दोनों ही जगत् में विद्यमान हैं । जैसे 'शशश्रृंग' नहीं होता उसी प्रकार 'आकाशपुष्प' भी नहीं होता । ऐसा होने पर भी अगर दोनों समस्त-समासयुक्त-पद अलग-अलग कर दिए जाएँ तो दोनों का ही अस्तित्व प्रतीत होता है । इससे भलिभाति सिद्ध है कि जितने भी समासरहित व्युत्पन्न पद हैं उनके वाच्य पदार्थ का सद्भाव अवश्य होता है । 'आत्मा' पद भी समासरहित है, अतएव उसका वाच्य आत्मा पदार्थ भी अवश्य है । हाथी, घोड़ा, घट, पट आदि जितने असामासिक पद हैं, उन सब के वाच्यों का अस्तित्व सिद्ध है तो फिर अकेले आत्मा का अस्तित्व क्यों नहीं होगा ?

यह हुई जीव में अजीव के आरोप की बात । इसी

प्रकार अजीव में भी जीव का आरोप किया जाता है । उदाहरणार्थ कुछ लोगो का कहना है कि आत्मा एक ही है और जैसे पानी से भरे हजारों घडो में एक ही चन्द्रमा दिखाई देना है, उसी प्रकार यह एक ही आत्मा सब में व्याप्त है । मगर यह कथन भ्रमपूर्ण है । यहाँ उदाहरण में बतलाया गया है कि एक ही चन्द्रमा हजारो घडो मे दिखाई देता है, यह तो ठीक है, किन्तु चन्द्रमा पूर्णिमा का होगा तो सभी घडों मे पूर्णिमा का ही चन्द्र दिखाई देगा और अष्टमी का होगा तो अष्टमी का ही सब में दिखाई देगा । अगर एक ही आत्मा चन्द्रमा की तरह सब गरीरो मे व्याप्त होती तो जो विविधता दिखाई देती है, वह दिखाई न देती । कोई बुद्धिमान दिखाई देता है, कोई बुद्धिहीन । कोई दुखी है, कोई सुखी है, अगर एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त होती तो यह विविधता क्यों दिखाई देती ?

इस प्रकार वस्तु की ठीक तरह परीक्षा करने से विपरीतता,— भ्रांति मिट जाती है और विपरीतता मिटते ही सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है ।

यह इस अध्ययन के नाम के एक भाग का विवेचन हुआ । अब यह विचार करना है कि यह सुनकर करना क्या चाहिए ? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि सम्यक्त्व के लिए पराक्रम करना चाहिए ।

साधारणतया सभी लोग ऐसा मानते हैं कि निश्चय में सभी का आत्मा समान है परन्तु व्यवहार करते समय मानो यह बात भुला ही दी जाती है । 'मिती मे सब्वभूएसु' अर्थात् समस्त प्राणियो पर मेरा मंत्रीभाव है, इस प्रकार का पाठ तो बोला जाता है, मगर जब कोई गरीब, दुखी या भिखारी

द्वार पर आता है तब इस सिद्धान्त का पालन कितना होता है, यह देखना चाहिए। तुम्हें सम्यक्त्व प्राप्त हुआ होगा तो तुम उस भिखारी या दुखी मनुष्य को भी अपना मित्र मानोगे और उसे सुखी बनाने का प्रयत्न करोगे। इसके विपरीत अगर तुम अपने सगे-सम्बन्धी की रक्षा के लिए दौड़े जाओ परन्तु अपरिचित गरीब की रक्षा के लिए प्रयत्न न करो तो कहा जायेगा कि अभी तुम्हारे अन्तःकरण में सच्चा करुणाभाव उत्पन्न नहीं हुआ है। तुम्हारे हृदय में सम्यक्त्व होगा तो सब की रक्षा करने का दयाभाव भी अवश्य होगा। यह सम्भव नहीं कि सम्यक्त्व हो किन्तु दयाभाव न हो। अगर कोई कहे कि सोना तो है मगर पीला नहीं है तो उससे यही कहा जायेगा कि जो ऐसा है वह सच्चा सोना ही नहीं है। इसी प्रकार जिसमें चिकनापन नहीं है वह घी ही नहीं है। वह और कोई चीज होगी। इसी प्रकार हृदय में दयाभाव न हो तो यही कहा जायेगा कि अभी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ है। जिसमें सम्यक्त्व होगा उसमें दयाभाव अवश्य होगा। सम्यक्त्व के साथ दयाभाव का अविनाभावी-संबंध है। इसी कारण सन्त पुरुष ऐसा उपदेश देते हैं कि—

करिये भवि प्राणी धर्म सुखों की खान है,

दया धर्म का मूल कहा है उसका भेद सुनावे,

अनुकंपा जिस दिल में प्रगटे भाया ममता जावे रे। करिये०।

क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, सभी लोग दया को श्रेष्ठ मानते हैं। सभी लोग दयाधर्म-दयाधर्म चिल्लाते हैं। दया के विषय में किसी का मतभेद नहीं है। नीतिग्रन्थों में कहा है—

‘परस्परविवदमानानां धर्मग्रंथानामहिंसा परमो धर्म
इत्यत्रैकवाक्यता’

अर्थात्-धर्मग्रन्थो में अनेक वातो मे मतभेद हैं किन्तु 'अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है' इस विषय मे किसी का मतभेद नहीं है । अहिंसा को धर्म मानने से कोई इन्कार नहीं कर सकता । अगर कोई व्यक्ति इन्कार करता है तो उसके मान्य धर्म-ग्रन्थो से अहिंसा की श्रेष्ठता सिद्ध की जा सकती है ।

इस प्रकार सभी दया मे विश्वास रखते हैं और अहिंसा को धर्म मानते हैं । किन्तु जिस भारतवर्ष मे दया का इतना प्रचार है उसमे कोई दुःखी नहीं है ? आज दुःखी मनुष्यो की संख्या भारत मे अधिक है या अमेरिका मे ? यद्यपि अमेरिका आदि पाश्चात्य देशो मे सहारक नीति का प्रसार हो रहा है किन्तु अपने और अपने भाइयो के अधिकारो की रक्षा के लिये ही इस नीति का आश्रय लिया जा रहा है । अपने अधिकारो की रक्षा का प्रसंग आने पर वहाँ के लोग चुपचाप नहीं बैठे रहते, वरन् लड मरते हैं और उस समय वे यह नहीं देखते कि हम किस प्रकार हिंसा पर उतारूहो गये हैं । इतना होने पर भी वे लोग अपने देश के दुखियो की रक्षा करते ही हैं । तुम लोग 'दयाधर्म-दयाधर्म' कहते फिरते हो, फिर भी भाई-भाई के बीच कितना द्वेष भरा हुआ है, यह तो देखो ! अगर तुम सच्चे दयाधर्मी हो तो तुम्हारा व्यवहार ऐसा नहीं होगा कि जिससे किसी का जरा भी दिल दुखी हो ।

सच्चा दयाधर्मी कैसे वस्त्र धारण करेगा ? वह चर्ची वाले वस्त्र पहनेगा अथवा बिना चर्ची के ? कदाचित् बिना चर्ची के वस्त्र मंहगे हो तो भी क्या पैसो के लिये दयाधर्म का त्याग कर देना चाहिये ? वम्बई के विषय मे सुना गया है कि वहाँ तवेला की गायो का मांस चार आने सेर बिकता

है और शाक-तरकारी आठ आने सेर । तो क्या कोई भी दयाधर्मी महँगाई के कारण शाक-तरकारी खाना छोड़कर उसके बदले सस्ता मास खाना पसन्द करेगा ? मास का नाम कान में पड़ते ही दयाधर्म याद आ जाता है, इसका कारण पैत्रिक सस्कार हैं । परन्तु वस्त्रो के विषय में नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं ? सुना है चिकागो (अमेरिका) में जो कत्लखाने हैं, उनमें का रक्त बाहर निकालने के लिये इतने मोटे नल लगाये गये हैं जैसे किसी शहर की बड़ी बड़ी गदरे हो । इस प्रकार की घोर हिंसा वाली चर्ची लगे वस्त्र पहनना क्या दयाधर्मी को शोभा देता है ? जो सच्चा दयाधर्मी होगा वह तो यही कहेगा कि ऐसे वस्त्र मुझसे पहने ही नहीं जा सकते ।

दयाधर्म की रक्षा के लिये ही तुमने मांसभक्षण का त्याग कर रखा है । मास के प्रति तुम्हारे दिल में इतनी तत्र घृणा है कि प्राण भले ही चले जाएँ मगर तुम मास का स्पर्श तक नहीं कर सकते । मास न खाने के विषय में जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है, उसी युक्ति का अन्य बातों में अर्थात् कौन वस्तु उपादेय है और कौन हेय है, ऐसा विवेक करने में उपयोग करने से ही दयाधर्म टिक सकता है । कदाचित् कोई कहे कि दयाधर्म की रक्षा करने में कष्ट सहना पड़ता है तो उसे उत्तर देना चाहिये कि दयाधर्म की रक्षा के लिये कष्ट सहन करना ही उचित है । गज-सुकुमार मुनि सयम का पालन करने के लिये ही निकले थे और वह सयम का पालन कर रहे थे, इसी कारण उनके सिर पर कष्ट पड़े थे । पर-कष्ट पड़ने के कारण उन्होंने क्या सयम पालना छोड़ दिया था ? तो क्या तुम दयाधर्म

की रक्षा के लिये जरासा भी कष्ट नहीं सहन कर सकते ? यद्यपि पूर्ण दया का पालन तो चौदहवे गुणस्थान में ही संभव है, फिर भी उससे पहले अपनी शक्ति के अनुसार तो दया का पालन करना ही चाहिये और दयाधर्म में कितनी प्रबल शक्ति रही हुई है और उसके द्वारा आत्मा का किस प्रकार कल्याण हो सकता है, इस बात की परीक्षा करनी चाहिये ।

अहिंसा का पालन करने के कारण कभी दुःख ही नहीं सकता । आजकल नये रोग नजर आते हैं उनके लिये अहिंसा उत्तरदायी नहीं है वरन् हिंसा ही जवाबदार है । शास्त्र कदापि नहीं कहता कि तुम मैले-कुचैले रहो और गदगी भरे रखो । वस्तुतः मैलेपन और गदगी के कारण ही रोग फैलते हैं । यह एक किस्म की हिंसा ही है । इसी प्रकार रगडे-भगडे, रार-तकरार और क्लेश-कदाग्रह भी हिंसा के ही फल हैं । अहिंसा के कारण कभी भगडा नहीं होता । न्यायालय में जाकर जाँच करो तो मालूम होगा कि एक भी मुकदमा अहिंसा के कारण नहीं हुआ है । अहिंसा की महिमा बतलाते हुए कहा है—

गज भव सुसलो राखियो, कीनी करुणा सार ।

श्रेणिक घर जइ श्रवतरयो, श्रगज मेघकुमार ॥ रे जीवा ॥

जिनधर्म कीजिये सदा, धर्मना चार प्रकार ।

दान शील तप भावना पाली निर-श्रतिचार ॥ रे जीवा० ॥

इस प्रकार अहिंसा तो सदैव सुखदायिनी है । हाथी द्वारा निर्मित मडल में इतने ज्यादा जीव आ घुसे कि हाथी को पैर रखने की भी जगह न बची । ऐसे समय में हाथी को क्रोध आ सकता था या नहीं ? तुम्हें तो इतने में ही क्रोध आ जाता है कि दूसरा तुम्हारे आगे क्यों बैठ गया ?

इसका क्या कारण है ? क्या दयाधर्मी होने के कारण तुम्हारा पारा ऊँचा चढ जाता है ? हाथी के मडल में तो अनेक जीव आ घुसे थे और उन्होंने थोड़ी-सी भी जगह खाली नहीं रहने दी थी । एक खरगोश को कहीं जगह नहीं मिल रही थी और वह परेशान होकर कष्ट पा रहा था । इतने में ही हाथी ने अपना शरीर खुजलाने के लिये पैर ऊपर उठाया । पैर ऊपर होते ही खाली हुई जगह में खरगोश बैठ गया । हाथी चाहता तो खरगोश के ऊपर पैर रख सकता था और उसे मसल सकता था, पर खरगोश पर दयाभाव लाकर उसने पैर नीचा नहीं किया । हाथी भलीभाँति समझता था कि वास्तव में सच्चा घर वही है जहाँ किसी दुखी जीव को, थोड़े समय के लिये ही सही, विश्राम मिल सकता हो । जिस घर में आया कोई भी अतिथि दुःख न पाये वही सच्चा घर है । हाथी को तो ऐसा उदार विचार आया, पर तुम्हें ऐसा उदार विचार आता है या नहीं ? नीति-शास्त्र में कहा है—

अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्त्तते ।

स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥

अर्थात्—जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश होकर लौटता है, उसे अतिथि का पाप लगता है और अतिथि पाप देकर उस घर का पुण्य लेकर चला जाता है ।

हाथी सोच सकता था कि यह सब पशु मेरे मडल में—मेरे घर में क्यों आये हैं ? वह खरगोश पर क्रुद्ध होकर उसे कुचल भी सकता था; मगर न जाने प्रकृति को कौनसी अनूठी शिक्षा से वह बीस पहर तक एक पैर ऊँचा किये ही खडा रहा । हाथी जैसे स्थूल शरीर वाले प्राणी के लिये इतने

लम्बे समय तक एक पैर ऊपर किये खड़ा रहना कितना कष्टकर था ? मगर उसने ऐसा करने में कष्ट के बदले आनन्द ही माना । इसका परिणाम यह हुआ कि वह हाथी के भव से तिर्यंच गति से निकल कर राजा श्रेणिक के घर पुत्र रूप में पैदा हुआ और अन्त में भगवान् महावीर का अन्तेवासी (शिष्य) बना ।

जब इस प्रकार का दयाभाव हृदय में प्रकट हो तो समझना चाहिए कि मुझमें सम्यक्त्व है । तुम्हें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मजा-मौज के खातिर कितने जीवों को किस प्रकार कष्ट पहुँच रहा है । इस बात का विचार करके धर्म-अधर्म का विवेक करो । इसी में तुम सब का कल्याण है ।

सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से कहा— 'हे आयुष्मन् जम्बू ! यह सम्यक्त्वपराक्रम अध्ययन मैंने भगवान् से सुना है।'

सम्यक्त्व कहो या समकित, अर्थ एक ही है । सम्यक्त्व गुणवाचक शब्द है, परन्तु गुण और गुणी के अभेद से यह पराक्रम समकित का पराक्रम समझना चाहिए । अथवा यह मानना चाहिये कि इस अध्ययन में समकित का पराक्रम बतलाया गया है । शास्त्र में कभी गुण को प्रधानता दी जाती है और कभी गुणी मुख्य होता है । परन्तु गुणी कहने से गुण का और गुण कहने से गुणी का ग्रहण हो जाता है । ससार-व्यवहार में भी किसी का सम्बोधन करने के लिए कभी-कभी गुण का आश्रय लिया जाता है और कभी-कभी गुणी का नाम लिया जाता है । इतना ही नहीं वरन् जब किसी की अधिक प्रशंसा करनी होती है तब गुणी के नाम का लोप करके गुण को ही प्रधा-

नता दी जाती है और गुण का ही नाम लिया जाता है। व्यवहार में कहा जाता है—यह घी क्या है, आयु ही है। अन्न क्या है, प्राण ही है। यद्यपि घी और अन्न, आयु एवं प्राण से भिन्न वस्तुएँ हैं, फिर भी यहाँ गुणी को गौण करके गुण को प्रधान पद दिया गया है। कदाचित् इन उदाहरणों में भूल भी हो सकती है परन्तु 'सम्यक्त्वपराक्रम' नाम के विषय में किसी प्रकार की भूल नहीं है। यहाँ गुणी को गौण करके गुण को प्रधानता दी गई है, यह स्पष्ट है। अतएव यहाँ समकित का अर्थ समकित्तीसमभक्ता चाहिए। क्योंकि समकित गुण है और गुण कोई पराक्रम नहीं कर सकता। पराक्रम करना गुणी का ही काम है। इस कारण समकित्ती जो पराक्रम करे वही पराक्रम यहाँ समभक्ता चाहिए।

सुधर्मास्वामी ने सर्वप्रथम, समुच्चय रूप में कहा—
'मैने भगवान् से सुना है।' परन्तु इस कथन में यह जिज्ञासा हो सकती है कि किस भगवान् से सुना है? भगवान् तो ऋषभदेव भी थे और अन्य तीर्थङ्कर भी भगवान् थे। शास्त्रों में अनेक स्थलो पर स्थविरो को भी भगवान् कहा है और गणधर भी भगवान् कहलाते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान् कहने से किसे समभक्ता जाये? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए स्पष्ट क्रिया गया है कि 'मैने भगवान् महावीर से यह सुना है।' भगवान् महावीर भी कैसे थे? इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा है—'मैने श्रमण भगवान् महावीर से इस प्रकार सुना है।'

श्रमण का अर्थ है—तपस्या में पराक्रम करने वाला या समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखने वाला। सामान्य रूप से साधुओं में समभाव होता है परन्तु भगवान् महावीर

सम्पूर्ण रूप से समभाव धारण करते थे। उपसर्ग देने वाले और जहरीला डक मारने वाले पर भी उनका भाव वैसा ही था, जैसा वदना करने वालों पर था। जो आपको घोर कष्ट पहुँचा रहा है, जो आपको डक मारकर काट रहा है, उस पर भी समभाव रखना कितना अधिक कठिन है, इस बात का विचार करोगे तो यह खयाल आये बिना नहीं रहेगा कि समभाव रखना कितना कठिन कम है ! कितनेक लोग अपना मस्तक उतार कर देना तो पसन्द करते हैं, मगर उनसे कहा जाये कि समभाव रखकर एक जगह बैठ जावो तो, उन्हें ऐसा करना कठिन जान पडता है। इसके विरुद्ध असीम शक्ति के स्वामी होते हुए भी भगवान् ने कौसी क्षमा धारण की। वह अपने को कष्ट देने वाले का प्रतीकार कर सकते थे, चाहते तो उसे दड भी दे सकते थे, मगर उन्होंने प्रतीकार करने के बदले प्रतिवोध देना ही अपना कर्त्तव्य समझा। जो भगवान् इस प्रकार समभाव की साक्षात् मूर्ति थे, उन्हें श्रमण न कहा जाये तो फिर किसे श्रमण कहा जायेगा ?

जिन्होंने इस सम्यक्त्वपराक्रम अध्ययन की प्ररूपणा की, वह श्रमण थे, दीर्घतपस्वी थे, भगवान् थे और महावीर थे। भगवान् का 'महावीर' नाम जन्म का नहीं किन्तु देवों का दिया हुआ गुणनिष्पन्न नाम है। देवों ने भगवान् की अटलता, महावीरता देखकर उन्हें महावीर सज्ञा दी थी। भगवान् ने महावीर पद प्राप्त करने से पहले कितना पराक्रम किया था ? जबकि तुम कितना आलस्य करते हो ! इस पर विचार तो करो। अगर तुम भगवान् के बराबर पराक्रम नहीं कर सकते तो अन्ततः उनका नाम ही अपने

हृदय में स्थापित करो । इस दशा में भी तुम्हारा कल्याण हो जायेगा । सभी लोग नदी के ऊपर पुल नहीं बँधवा सकते, फिर भी राजा द्वारा बँधवाये हुए पुल पर से जैसे हाथी जा सकता है, उसी प्रकार कीड़ी भी नदी पार कर सकती है । पुल के अभाव में हाथी को भी नदी पार करना कठिन हो जाता है । अतएव जैसा पराक्रम भगवान् ने किया था, वैसा पराक्रम तुम से न हो सके तो कम से कम उनका नाम तो अपने हृदय में धारण कर ही सकते हो ।

सुधर्मस्वामी ने जम्बूस्वामी से कहा—ऐसे श्रवण भगवान् महावीर ने जब केवलज्ञान प्राप्त कर लिया तब सम्यक्त्वपराक्रम अध्ययन की प्ररूपणा की और मैंने उनसे यह सुना ।

जनता के कल्याण के लिए इस अध्ययन में भगवान् ने प्रश्न रूप में एक-एक बात उपस्थित करके स्वयं ही उस प्रश्न का उत्तर दिया है । इस प्रकार सब बातों का निर्णय किया है । अगर तुम सचमुच ही अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान् की इस वाणी पर विश्वास रखकर इसे अपने जीवन में स्थान दो । भगवान् की वाणी को अपने जीवन में ताने-बाने की तरह बुन लेने से अवश्य कल्याण होगा । भगवान् की वाणी कल्याणकारिणी है, मगर उसका उपयोग करके कल्याण करना अथवा न करना तुम्हारे हाथ की बात है । इस सम्बन्ध में भगवान् ने किसी पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला है । भगवान् मर्यादा-पुरुषोत्तम थे । वह मर्यादा को भंग नहीं कर सकते थे । उनकी मर्यादा यह थी कि मेरे द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचने पावे । ठोक-पीट कर समझाने से सामने वाले को कष्ट पहुँचता है ।

प्रत्येक शब्द के अर्थगाभीर्य पर विचार किया जाये तो सूत्र-रचना शैली की गभीरता प्रतीत हुए बिना नहीं रह सकती ।

सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी को सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होने का जो महामार्ग बतलाया है, उस मार्ग पर जाने के लिए श्रद्धा प्रवेशद्वार है । श्रद्धा का अर्थ किसी बात को निःसदेह होकर मानना है । अमुक बात ऐसी ही है, इस प्रकार समझना श्रद्धा है । कई बार ऊपर से श्रद्धा प्रकट की जाती है, मगर ऊपरी श्रद्धा मात्र से कुछ काम नहीं चलता । अतएव सिद्धान्त-वचनो पर हृदयपूर्वक विश्वास करना चाहिए और प्रतीति भी करनी चाहिए । कदाचित् सिद्धान्त-वचनो पर प्रतीति हो जाये तो भी कोरी प्रतीति से कुछ विशेष लाभ नहीं होता । व्यवहार में आये बिना प्रतीति मात्र से सिद्धान्तवाणी पूर्ण लाभप्रद नहीं होती । अतएव प्रतीति के साथ ही सिद्धान्तवाणी के प्रति रुचि भी उत्पन्न करनी चाहिए अर्थात् उसके अनुसार व्यवहार भी करना चाहिए । ऐसा करने से ही भगवान् की वाणी से पूर्ण लाभ उठाया जा सकता है ।

एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट कर देना उचित होगा । मान लीजिये, एक रोगी डाक्टर से कहता है कि तुम्हारी दवा पर मुझे विश्वास है । यह श्रद्धा तो हुई मगर प्रतीति नहीं । प्रतीति तब ही तब जब उस दवा से किसी का रोग मिट गया है, यह देख लिया जाये । इस प्रकार दूसरे का उदाहरण देखने से प्रतीति उत्पन्न होती है । डाक्टर निस्पृह और अनुभवी है, इस विचार से दवा पर श्रद्धा तो उत्पन्न हो जाती है, मगर प्रतीति तब ही तब होती है जब उसी दवा से दूसरे का रोग मिट गया है, यह जान लिया जाये । मान

लीजिए, दवाई पर प्रतीति भी हो गई, मगर कटुक होने के कारण दवा पीने की रुचि न हुई तो ऐसी दशा में रोग कैसे नष्ट होगा ? रोग का नाश करने वाली दवा पर रुचि रखकर उसका नियमित रूप से सेवन करने पर ही रोग नष्ट हो सकता है। रुचिपूर्वक दवा का सेवन किया जाये, नियमोपनियम का पालन किया जाये और अपथ्य सेवन न किया जाये, दवा से लाभ होगा ऐसा समझ कर हृदय से दवा की प्रशंसा की जाये तथा दवा सेवन करने में किसी प्रकार की भूल हुई हो तो डाक्टर का दोष न ढूँढ़ कर अपनी भूल सुधार ली जाये तो अवश्य रोग से छुटकारा हो सकता है। अन्यथा रोग से बचने का और क्या उपाय है ?

इसी उदाहरण के आधार पर भगवान् महावीर की वाणी के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए। महावीर भगवान् महावैद्य के समान है, जिन्होंने साठे बारह वर्ष तक मौन रहकर दीर्घ तपश्चर्या की थी और उसके फलस्वरूप केवलज्ञान तथा केवलदर्शन प्राप्त किया था और जगत-जीवों को जन्म-जरा-मरण आदि भाव-रोगों से मुक्त करने के लिए अहिंसा आदि रूप अमोघ दवा की खोज करके महावैद्य बने थे। उन महावैद्य महावीर भगवान् ने जन्म-जरा-मरण आदि भाव रोगों से पीड़ित जगत्-जीवों को रोगमुक्त करने के लिए यह प्रवचन रूपी अमोघ औषध का आविष्कार किया है। सबसे पहले इस औषध पर श्रद्धा उत्पन्न करने की आवश्यकता है। ऐसे महान् त्यागी, ज्ञानी भगवान् की दवा पर भी विश्वास पैदा न होगा तो फिर किसकी दवा पर विश्वास किया जायेगा ? भगवान् की सिद्धान्तवाणी को सभी लोक विवेक की कसौटी पर नहीं कस सकते। सब लोग

ऐसी स्थिति में भगवान् किसी को जबर्दस्ती कैसे समझा सकते थे ? भगवान् अभग अहिंसा का परिपालन करते थे । किसी का दिल दुखाना भी हिंसा है, इसीलिए भगवान् ने किसी पर जोर-जबर्दस्ती नहीं की । उन्होंने समुच्चय रूप में सभी को कल्याणकारी उपदेश दिया है । जिन्होंने भगवान् का उपदेश माना उन्होंने अपना कल्याण-साधन कर लिया । जिन्होंने ऐसा नहीं किया, वे अपने कल्याण से वंचित रह गये । कई-एक चीजे श्रेष्ठ तो होती हैं, परन्तु दूसरो को कष्ट न पहुँचाने के विचार से बलात् नहीं दी जा सकती । भगवान् की यह वाणी कल्याणकारिणी होने पर भी किसी को जबर्दस्ती नहीं समझाई जा सकती अतएव भगवान् ने समुच्चय रूप में ही उपदेश दिया है ।

सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से कहा - 'मैंने भगवान् महावीर से इस प्रकार सुना है ।' किन्तु इस पर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि भगवान् महावीर कौन से ? इसका समाधान करने के लिए 'श्रमण विशेषण लगाया, मगर श्रमण भी अनेक प्रकार के होते हैं अतएव अन्य का व्यवच्छेद करने के लिए सुधर्मास्वामी ने 'काश्यपेण' विशेषण लगाया है । अर्थात् काश्यपगोत्र वाले श्रमण भगवान् महावीर से मैंने सुना है । भगवान् के पूर्वजो में कोई काश्यप नामक व्यक्ति प्रधान हुआ होगा और संभवत इसी कारण उन्हें काश्यपगोत्रीय कहा गया है ।

सुधर्मास्वामी इस प्रकार सम्यक्त्वपराक्रम नामक अध्ययन के प्ररूपक श्रमण भगवान् महावीर का परिचय देने के बाद इस अध्ययन का माहात्म्य बतलाते हुए आगे कहते हैं—

'इह खलु सम्मत्तपरिव्रजमे नाम अज्झयणे समणेण

भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइयं, ज सम्मं सद्वह्तिता,
पत्तइत्ता, रोयइत्ता, फासित्ता, तीरित्ता, कित्तइत्ता,
सोहइत्ता, आराहित्ता आणाए अणुपालइत्ता बहवे जीवा सिज्झन्ति
बुज्झन्ति, मुच्चन्ति, परिनिव्वायन्ति, सब्बदुक्खाणमन्तं
करेन्ति ।'

हे जम्बू ! काश्यपगोत्रीय श्रमण भगवान् महावीर ने
'सम्यक्त्वपराक्रम' नामक जो अध्ययन प्ररूपण किया है, वह
इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर सम्यक् श्रद्धा करके, प्रतीति
करके, रुचि करके, इसका स्पर्श करके, पार करके, कीर्ति
करके, सङ्गुद्धि करके, आराधना करके और आज्ञापूर्वक अनु-
पालन करके अनेक जीव सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होकर
निर्वाण प्राप्त करते हैं और सब दुखी का अन्त करते हैं।
सुधर्मास्वामी ने इस प्रकार कहकर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होने
का महामार्ग इस सूत्रपाठ में प्रदर्शित किया है।

इस सूत्रपाठ में जगत् के जीवों को धर्म का बोध देने
की जो शैली स्वीकार की गई है वह कितनी सरल, अर्थ-
युक्त और प्रभावशालिनी है। इसका ठीक रहस्य वही समझ
सकता है जो सूत्रपारगामी हो। ऊपरी दृष्टि से देखने वाले
को इस सूत्रशैली में पुनरुक्ति दिखाई देती है, पर इस पुन-
रुक्ति में क्या उद्देश्य छिपा हुआ है और पुनरुक्ति प्रतीत होने
वाले शब्दों में कितनी सार्थकता एवं अथगभीरता है, इस
विषय का गहरा विचार किया जाये तो मन की गका का
समाधान हो जायेगा, अनेक अपूर्व बातें जानने को मिलेंगी
और सूत्ररचना-शैली पर अधिक आदरभाव उत्पन्न होगा।
मगर आज सूत्ररचना के सम्बन्ध में गहरे उत्तर कर नहीं
वरन् ऊपरी दृष्टि से ही विचार किया जाता है। अगर

प्रत्येक शब्द के अर्थगाभीर्य पर विचार किया जाये तो सूत्र-रचना शैली की गभीरता प्रतीत हुए बिना नहीं रह सकती ।

सुवर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी को सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होने का जो महामार्ग बतलाया है, उस मार्ग पर जाने के लिए श्रद्धा प्रवेशद्वार है । श्रद्धा का अर्थ किसी बात को निःसंदेह होकर मानना है । अमुक बात ऐसी ही है, इस प्रकार समझना श्रद्धा है । कई बार ऊपर से श्रद्धा प्रकट की जाती है, मगर ऊपरी श्रद्धा मात्र से कुछ काम नहीं चलता । अतएव सिद्धान्त-वचनो पर हृदयपूर्वक विश्वास करना चाहिए और प्रतीति भी करनी चाहिए । कदाचित् सिद्धान्त-वचनो पर प्रतीति हो जाये तो भी कोरी प्रतीति से कुछ विशेष लाभ नहीं होता । व्यवहार में आये बिना प्रतीति मात्र से सिद्धान्तवाणी पूर्ण लाभप्रद नहीं होती । अतएव प्रतीति के साथ ही सिद्धान्तवाणी के प्रति रुचि भी उत्पन्न करनी चाहिए अर्थात् उसके अनुसार व्यवहार भी करना चाहिए । ऐसा करने से ही भगवान् की वाणी से पूर्ण लाभ उठाया जा सकता है ।

एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट कर देना उचित होगा । मान लीजिये, एक रोगी डाक्टर से कहता है कि तुम्हारी दवा पर मुझे विश्वास है । यह श्रद्धा तो हुई मगर प्रतीति नहीं । प्रतीति तब ही जब उस दवा से किसी का रोग मिट गया है, यह देख लिया जाये । इस प्रकार दूसरे का उदाहरण देखने से प्रतीति उत्पन्न होती है । डाक्टर निस्पृह और अनुभवी है, इस विचार से दवा पर श्रद्धा तो उत्पन्न हो जाती है, मगर प्रतीति तब ही होती है जब उसी दवा से दूसरे का रोग मिट गया है, यह जान लिया जाये । मान

लीजिए, दवाई पर प्रतीति भी हो गई, मगर कटुक होने के कारण दवा पीने की रुचि न हुई तो ऐसी दशा में रोग कैसे नष्ट होगा ? रोग का नाश करने वाली दवा पर रुचि रखकर उसका नियमित रूप से सेवन करने पर ही रोग नष्ट हो सकता है । रुचिपूर्वक दवा का सेवन किया जाये, नियमोपनियम का पालन किया जाये और अपथ्य सेवन न किया जाये, दवा से लाभ होगा ऐसा समझ कर हृदय से दवा की प्रशंसा की जाये तथा दवा सेवन करने में किसी प्रकार की भूल हुई हो तो डाक्टर का दोष न ढूँढ कर अपनी भूल सुधार ली जाये तो अवश्य रोग से छुटकारा हो सकता है । अन्यथा रोग से बचने का और क्या उपाय है ?

इसी उदाहरण के आधार पर भगवान् महावीर की वाणी के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए । महावीर भगवान् महावैद्य के समान हैं, जिन्होंने साठे बारह वर्ष तक मौन रहकर दीर्घ तपश्चर्या की थी और उसके फलस्वरूप केवलज्ञान तथा केवलदर्शन प्राप्त किया था और जगत-जीवों को जन्म-जरा-मरण आदि भाव-रोगों से मुक्त करने के लिए अहिंसा आदि रूप अमोघ दवा की खोज करके महावैद्य बने थे । उन महावैद्य महावीर भगवान् ने जन्म-जरा-मरण आदि भाव रोगों से पीड़ित जगत्-जीवों को रोगमुक्त करने के लिए यह प्रवचन रूपी अमोघ औषध का आविष्कार किया है । सबसे पहले इस औषध पर श्रद्धा उत्पन्न करने की आवश्यकता है । ऐसे महान् त्यागी, ज्ञानी भगवान् की दवा पर भी विश्वास पैदा न होगा तो फिर किसकी दवा पर विश्वास किया जायेगा ? भगवान् की सिद्धान्तवाणी को सभी लोक विवेक की कसौटी पर नहीं कस सकते । सब लोग

नहीं समझ सकते कि भगवान् की वाणी में क्या माहात्म्य है ? अतएव साधारण जनता के लिये एक मात्र लाभप्रद बात यही है कि वे उस पर अविचल भाव से श्रद्धा स्थापित करें । जब तक श्रद्धा उत्पन्न न होगी; तब तक लाभ भी नहीं हो सकता । इस कारण श्रद्धा को सब से अधिक महत्व दिया गया है । गीता में भी कहा है—

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, यो यच्छ्रद्धः स एव सः ।

अर्थात्—पुरुष श्रद्धामय है—श्रद्धा का ही पुज है और जो जैसी श्रद्धा करता है वह वैसा ही बन जाता है । यह बात व्यवहार से भी सिद्ध होती है । दर्जी के काम की श्रद्धा रखने वाला दर्जी बन जाता है और जो लुहार का काम करने की श्रद्धा रखता है वह लुहार बन जाता है । साधारण रूप से सिलाई का काम तो सभी कर लेते हैं परन्तु इस प्रकार का काम करने से कोई दर्जी नहीं बन जाता और न कोई अपने आपको दर्जी मानता ही है । इसका कारण यह है कि सिलाई का काम करते हुए भी हृदय में उस काम की श्रद्धा नहीं है अर्थात् वह काम श्रद्धानपूर्वक नहीं किया जाता । अगर वही सीने का काम श्रद्धानपूर्वक किया जाये तो दर्जी बन जाने में कोई सदेह नहीं किया जा सकता ।

कहने का आशय यह है कि सर्वप्रथम भगवान् रूपी महावैद्य की वाणीरूपी दवा पर श्रद्धा रखने की-आवश्यकता है । सिद्धान्तवाणी के विरुद्ध विचार नहीं होना चाहिए और साथ ही वाणी के ऊपर प्रतीति-विश्वास होना चाहिए । इस सिद्धान्तवाणी के प्रभाव से पापियों का भी कल्याण हो सकता है, ऐसा विश्वास दृढ होना चाहिए । भगवत्वाणी

के अमोघ प्रभाव से अर्जुन माली और चडकौशिक साँप आदि पापी जीवों के कर्म-रोगों का नाश हुआ है। भगवान् की वाणी पर प्रतीति-विश्वास करने के बाद रुचि भी होनी चाहिए। कोई कह सकता है कि भगवान् की वाणी द्वारा अनेक पापी जीवों के पापों का क्षय हुआ है, यह तो ठीक है किन्तु उस वाणी पर रुचि लाना अर्थात् उसे जीवन-व्यवहार में उतारना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। मगर यदि भगवान् की वाणी पर रुचि उत्पन्न नहीं हो तो समझना चाहिये कि अभी तक श्रद्धा और विश्वास में न्यूनता है। जो रोगी भय के कारण औषध का सेवन ही नहीं करता, उसका रोग किस प्रकार मिट सकता है? साधारण जीव भगवान् की वाणी को जीवनव्यवहार में न लाने के कारण ही कष्ट भोग रहे हैं। यो तो अनादिकाल से ही जीव उन्मार्ग पर चलकर दुःख भुगत रहे हैं, मगर उनसे कहा जाये कि सीधी तरह स्वेच्छा से कुछ कष्ट सहन कर लो तो सदा के लिये दुःख से छूट जाओगे तो वे ऐसा करने को तैयार नहीं होते और इसी कारण वाणीरूपी औषध की विद्यमानता में भी वे कर्मरोगों से पीड़ित हो रहे हैं।

भगवान् की वाणीरूपी दवा पर श्रद्धा, प्रतीति, रुचि करने के अनन्तर उसकी स्पर्शना भी करनी चाहिए। अर्थात् अपने बल, वीर्य और पराक्रम आदि का दुरुपयोग न करते हुए सिद्धान्तवाणी के कथनानुसार आत्मानुभव करने में ही उनका उपयोग करना चाहिए। इस तरह शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार भगवद्वाणी को जितने अंश में स्वीकार किया हो उतने अंश का बराबर पालन करना चाहिए और इसी प्रकार बढ़ते हुए भगवद्वाणी के पार पहुँचना चाहिए।

आज बहुत-से लोग आरम्भगूर दिखाई देते हैं । लोग किसी कार्य को प्रारम्भ तो कर देते हैं किन्तु उसे पूरा किये बिना ही छोड़ बैठते हैं । ऐसे आरम्भगूर लोग किसी कार्य को सम्पन्न नहीं कर सकते । महापुरुष प्रथम तो बिना विचारे किसी कार्य को हाथ में लेते ही नहीं है और जिस काम में हाथ डालते हैं उसे भयकर से भयकर कष्ट आने पर भी अधूरा नहीं छोड़ते ।

इस प्रकार सिद्धान्तवाणी का मर्यादानुसार पालन करके पारगत होना चाहिए और फिर 'यह वाणी जैसी कही जाती है वैसी ही है । मैं इस वाणी का पालन करके पार नहीं पहुँच सकता था किन्तु भगवान् की कृपा से पार पहुँचा हूँ' इस प्रकार कहकर भगवद्वाणी का सकीर्तन करना चाहिये । भगवद्वाणी को आचरण में उतारते किसी प्रकार का दोष हुआ हो तो उसका सशोधन करना चाहिए, किन्तु दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए । तत्पश्चात् 'आज्ञा गुरुणा खलु धारणीया' इस कथन के अनुसार गुरुओं की आज्ञा को गिरोधार्य समझ कर भगवान् की वाणी का आज्ञानुसार पालन करना चाहिए ।

इस प्रकार इस सम्यक्त्वपराक्रम अध्ययन पर श्रद्धा, प्रतीति, रुचि, स्पर्शना करने से उसका पालन करने से, पार पहुँचने से, सकीर्तन करने से, सशोधन करने से, आराधना करने से और आज्ञानुसार अनुपालन करने से अनेक जीव सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए हैं, होते हैं और होंगे तथा सब दुःखों का अन्त करके निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, होते हैं और होंगे ।

सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से इस प्रकार कहा, परन्तु

न यहाँ सुधर्मास्वामी हैं, न जम्बूस्वामी ही है। यहाँ तो हम लोग हैं। अगर हम लोग सब दुःखों से मुक्त होना और परम शान्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो सुधर्मास्वामी ने हम लोगों के कल्याण के हेतु भगवान् से सुने हुए जो वचन कहे हैं, उन्हें हृदय में धारण करके पालन करना चाहिए।

अपनी बौद्धिक दृष्टि से देखने पर इस शास्त्र के कोई-कोई वचन समझ में न आये यह संभव है, परन्तु शास्त्र के वचन अभ्रान्त हैं। इसलिए इन सिद्धान्त-वचनों पर दृढ़ विश्वास रखकर उनका पालन किया जाये तो अवश्य ही कल्याण होगा। कहा जा सकता है हमारे पीछे दुनियादारी की अनेक झभट्टे लगी हैं और इस स्थिति में भगवान् के इन वचनों का पालन किस प्रकार किया जाये? ऐसा कहने वालों को सोचना चाहिए कि भगवान् क्या उन झभट्टों को नहीं जानते थे? इस पंचमकाल को और इसमें उत्पन्न होने वाले दुःखों को भगवान् भलीभाँति जानते थे और इसी कारण उन्होंने दुःख से मुक्त होने के उपाय बतलाये हैं। फिर भी अगर कोई यह उपाय काम में नहीं लाता और सिद्धान्त-वचनों पर श्रद्धा नहीं करता तो वह दुःखों से किस प्रकार मुक्त हो सकता है?

हम लोग कई बार सुनते हैं कि सत्य का पालन करते हुए अनेक महापुरुषों ने विविध प्रकार के कष्ट सहन किये हैं, परन्तु वह महापुरुष कभी ऐसा विचार तक नहीं करते कि सत्य के कारण यह कष्ट सहने पड़ते हैं तो हमें सत्य का त्याग कर देना चाहिए। महापुरुषों का यह आदर्श अपने समक्ष होने पर भी अगर हम सत्य का आचरण न करें तो यह हमारी कितनी बड़ी अपूर्णता कहलाएगी? अतएव भग-

वान् की वाणी को अभ्रान्त समझकर उस पर श्रद्धा, प्रतीति तथा रुचि करो और विचार करो कि भगवान् का हमारे ऊपर कितना वरुणाभाव है कि उन्होंने हमारे कल्याण के लिए यह वचन कहे हैं । भगवान् अपना निज का कल्याण तो बोले बिना भी कर सकते थे, फिर भी हमारे कल्याण के लिए ही उन्होंने यह सिद्धान्तवाणी कही है । अतएव भगवद्वाणी पर हमें विश्वास करना ही चाहिए ।

कदाचित् कोई कहने लगे कि आपका कहना सही है मगर ससार में चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं देखा जाता । अतएव हमें कोई चमत्कार दिखाई देना चाहिए । इस कथन के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि शास्त्रीय चमत्कार बतलाया जाये तो उपदेश ही है और अगर व्यावहारिक चमत्कार बतलाया जाये तो वह भी तभी माना जायेगा जबकि वह बुद्धि में उतर सके । अगर बुद्धि में न उतरा तो वह भी अमान्य ही ठहरेगा । यह बुद्धिवाद का जमाना है । यह जमाना विचित्र है । जो लोग शास्त्र सुनने आते हैं उनमें से भी कुछ लोग ही सचमुच शास्त्र सुनने आते हैं और कुछ लोग यह सोचकर आते हैं कि वहाँ जाने से हमारे अवगुण दब जाएँगे और हमारी गणना धर्मात्माओं में होने लगेगी । यह बात हम खोटे जमाने से ही नहीं बरन् भगवान् महावीर के समय से ही चली आती है । भगवान् के समवसरण में आने वाले देवों में भी कितनेक देव भगवान् के दर्शन करने आते थे और कितने ही देव दूसरे अभिप्राय से आया करते थे । दूसरे अभिप्राय से आने वाले देवों में कुछ देव तो इसलिए आते थे कि भगवान् के पास जाकर अपनी गकाओं का समाधान कर लेंगे, कुछ देव अपने मित्रों का साथ देने

के लिए आने थे और कुछ देव भगवान् के पास जाना अपना जिताचार-आचार-परम्परा समझ कर आते थे। इस प्रकार भगवान् के समय में भी ऐसी घटनाएँ हुआ करती थीं।

यह हुई परोक्ष की बात। प्रत्यक्ष में भी व्याख्यान में आने वाले लोग भिन्न-भिन्न विचार लेकर आते हैं। लोग किसी भी विचार से क्यों न आवें, अगर भगवान् की वाणी का एक भी शब्द उनके हृदय को स्पर्श करेगा तो उनका कल्याण ही होगा। भगवान् की वाणी का चमत्कार ही ऐसा है। पर विचारणीय तो यह है कि जब आये ही हो तो फिर शुद्ध भाव ही क्यों नहीं रखते? अगर शुद्ध भाव रखोगे तो तुम्हारा आना शुद्ध खाते में लिखा जायेगा। कदाचित् शुद्ध भाव न रखे तो तुम्हारा आना अशुद्ध खाते में लिखा जायेगा। तो फिर यहाँ आकर अशुद्ध खाते में अपना नाम क्यों लिखाना चाहते हो? इसके अतिरिक्त भगवान् की वाणी सुनकर वह हृदय में धारण नहीं की गई तो भगवान् की वाणी की आसातना ही होगी। अतएव भगवान् की वाणी हृदय में धारण करो और विचार करो कि मनुष्य अपना मुख आप ही नहीं देख सकता, इस कारण उसे आदर्श-दर्पण की सहायता लेनी पड़ती है। भगवान् की वाणी दर्पण के समान है। मनुष्य दर्पण की सहायता से अपने मुख का दाग देखकर उसे धो सकता है उसी प्रकार भगवान् की वाणी के दर्पण में अपनी आत्मा के अवगुण देखो और उन्हें धो डालो। भगवान् की वाणी का यही चमत्कार है कि वह आत्मा को उसका अवगुण रूप दाग स्पष्ट बतला देती है। अगर तुम अवगुण दूर करके गुणग्रहण की विवेकवृद्धि रखोगे तो भगवान् की वाणी का चमत्कार तुम्हें अवश्य दिखाई देगा।

इसलिए भगवान् की वाणी पर दृढ़ विश्वास रखकर उसकी सहायता से अपने अवगुण धो लो तो तुम्हारा कल्याण होगा ।

शास्त्र में कही-कही इस प्रकार प्रतिपादन किया गया है कि जैसे भगवान् से प्रश्न किये गये हो और भगवान् ने उनका उत्तर दिया हो और कही-कही ऐसा है कि भगवान् स्वयं ही फरमा रहे हो । परन्तु यह बात स्पष्ट है कि भगवान् ने जो बात अपने ज्ञान में देखी है वही बात कही है और यह बात उन्होंने कभी-कभी बिना पूछे भी कही है । मगर जो बात उन्होंने अपने ज्ञान में नहीं देखी वह पूछने पर भी नहीं कही ।

उत्तराध्ययन के विषय में कहा जाता है कि यह भगवान् की अन्तिम वाणी है । अतः इस वाणी का महत्व समझकर श्रद्धा, प्रतीति तथा रुचिपूर्वक हृदय में उसे उतारा जाये तो अवश्य आत्मा का कल्याण होगा । भगवान् की इस वाणी को हृदय में उतारने के लिए श्रद्धा, प्रतीति और रुचि समान होनी चाहिए और व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए अर्थात् जैसा विचार हो वैसा ही उच्चार भी हो और जैसा उच्चार हो वैसा ही आचार हो । विचार, उच्चार और आचार में तनिक भी विषमता नहीं होनी चाहिए । विषमता होना एक प्रकार की कुटिलता है और कुटिलता से भगवान् की वाणी द्वारा लाभ नहीं उठाया जा सकता । भगवान् की यह वाणी जिस रूप में समझी जाये उसी रूप में कही जाये और व्यवहार में लाई जाये तो उसके द्वारा अनेक जीव सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होते हैं और होंगे । शास्त्र में अनेक उदाहरण मौजूद हैं कि भगवान् की वाणी से अनेक पुरुष कषाय एव दुखरूपी अग्नि को सदा के लिए उपशांत कर सके हैं ।

भगवान् की वाणी द्वारा एक बार जिन दुःखों का अन्त किया जाता है, वे दुःख फिर कभी नहीं सताते। भव्य जीव भगवान् की इस वाणी द्वारा दुःख-कषाय की अग्नि को तथा भवाकुर को समूल नष्ट कर डालते हैं।

सामान्य रूप से कहा गया है कि इस अध्ययन पर श्रद्धा, प्रतीति और रुचि धारण करने से कल्याण होता है, किन्तु अब यह विचार करना है कि इस अध्ययन में क्या कथन किया गया है? इसके पश्चात् अध्ययन में कही प्रत्येक बात के विषय में पृथक्-पृथक् विचार किया जायेगा।

सुधर्मास्वामी सम्यक्त्वपराक्रम का अधिकार बतलाते हुए जम्बूस्वामी से इस प्रकार कहते हैं।

तस्स णं अयमट्ठे एवमाहिज्जइ, तंजहा—

(१) सवेगे (२) निव्वेए (३) धम्मसद्धा (४) गुरु-
साहम्मियसुस्सुसणया (५) आलोयणया (६) निदणया (७)
गरहणया (८) समाइए (९) चउवीसत्थए (१०) वदणे
(११) पडिक्कमणे (१२) काउसग्गे (१३) पच्चक्खाणे (१४)
थवथुइमगले (१५) कालपडिलेहणया (१६) पायच्छित्तकरणे
(१७) खमावयणे (१८) सज्झाए (१९) वायणया (२०)
पडिपुच्छणया (२१) पडियट्ठणया (२२) अणुप्पेहा (२३)
घम्मकहा (२४) सुभस्स आराहणया (२५) एगगमणसनि-
वेसणया (२६) सजमे (२७) तवे (२८) वोदाणे (२९)
सुहसाए (३०) अप्पडिबद्धया (३१) विवित्तसयणासणसेव-
णया (३२) विणियट्ठणया (३३) सभोगपच्चक्खाणे (३४)
उवहिपच्चक्खाणे (३५) आहारपच्चक्खाणे (३६) कसाय-
पच्चक्खाणे (३७) जोगपच्चक्खाणे (३८) सरीरपच्चक्खाणे

१। (३९) सहायपच्चक्खाणे (४०) भत्तपच्चक्खाणे (४१) सब्भा-
 त्तपच्चक्खाणे (४२) पडिरूवणया (४३) वेयावच्चे (४४)
 सब्बगुणसपुण्णया (४५) वीयरगया (४६) खन्ती (४७)
 मुत्ती (४८) मद्देवे (४९) अज्जवे (५०) भावसच्चे (५१)
 करणसच्चे (५२) जोगसच्चे (५३) मणगुत्तया (५४)
 वयगुत्तया (५५) कायगुत्तया (५६) मणसमाधारणया (५७)
 वयसमाधारणया (५८) कायसमाधारणया (५९) नाणसपन्नया
 (६०) दसणसपन्नया (६१) चरितसपन्नया (६२) सोइदियनि-
 ग्गहे (६३) चक्खिदियनिग्गहे (६४) घाणिदियनिग्गहे (६५)
 जिब्भदियनिग्गहे (६६) फासिदियनिग्गहे (६७) कोहविजए
 (६८) माणविजए (६९) मायाविजए (७०) लोहविजए
 (७१) पेज्जदोसमिच्छादसणविजए (७२) सेलेसी (७३)
 अकम्मया ।

इस सूत्रपाठ में भगवान् ने स्वयं सम्यक्त्वपराक्रम के संवेग से लेकर अकर्म तक ७३ बोल कहे हैं। इन ७३ बोलों में सभी तत्त्वों का निष्कर्ष निकाला गया है।

उपर्युक्त सूत्रपाठ में ७३ बोलों के नाम दिये गये हैं और आगे चलकर इनके विषय में प्रश्नोत्तर के रूप में स्फुट विचार किया गया है। यद्यपि इस सूत्रपाठ में पुनरुक्ति प्रतीत होती है परन्तु जैसे कोई माता अपने बालक को ठीक-ठीक समझाने के लिये पुनरुक्ति का विचार नहीं करती, उसी प्रकार शास्त्र में भी बाल-जीवों को तत्त्वविचार समझाने के लिये पुनरुक्ति का विचार नहीं किया गया है और प्रत्येक बोल की प्रश्नोत्तर रूप में चर्चा की गई है।

पहला बोल

सवेग

प्रश्न-सवेगेणं भंते ! जीवे किं ज्ञणयई ?

उत्तर-सवेगेणं अणुत्तरं धम्मसद्धं जणयइ, धम्मसद्धाए संवेग हव्वमागच्छइ, अणन्ताणुवघिकोहमाणमायालोभे खवेइ, नच्च च कम्मं न वधइ, तप्पच्चय च णं मिच्छत्तविसोहिं काऊण दसणाराहए भवइ, दसणविसुद्धाए णं अत्थेगइए तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झइ, सीहीए णं विसुद्धाए तच्चं पुणो भवग्गहण नाइक्कमइ ॥१॥

यह पहला बोल है । यहाँ प्रश्न किया गया है कि हे भदन्त ! आपने सवेग को आत्मकल्याण का साधन बतलाया है, मगर सवेग क्या है और सवेग से जीव को क्या लाभ होता है ?

इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा - सवेग से अनुत्तर धर्मश्रद्धा उत्पन्न होती है और धर्मश्रद्धा से शीघ्र ही सवेग उत्पन्न होता है, जीव अनतानुवधी क्रोध, मान, माया और लोभ का क्षय करता है, नवीन कर्म नहीं बाँधता और तत्कारणक मिथ्यात्व की विशुद्धि करके सम्यग्दर्शन का आराधक बन जाता है । दर्शनविशुद्धि से कोई-कोई जीव उसी भव से सिद्ध हो जाता है । कोई उस विशुद्धता से तीसरे

६२-सम्यक्त्वपराक्रम (१)

भव को उल्लघन नहीं करता—दर्शनविशुद्धि की वृद्धि होने पर तीसरे भव में सिद्धि मिलती ही है ।

ऊपर के सूत्रपाठ पर विचार करते हुए देखना चाहिए कि सवेग का अर्थ क्या है ? 'सवेग' शब्द के सम्+वेग इस प्रकार दो भाग होते हैं, व्युत्पत्ति के लिहाज से सम्यक् प्रकार का वेग सवेग कहलाता है । हाथी, घोड़ा, मनुष्य, मोटर वगैरह सभी में वेग होता है, मगर वेग-वेग में अन्तर है । कोई वेग गड्ढे में ले जाकर गिराने वाला होता है और कोई अभीष्ट स्थान पर पहुँचाने वाला । जो वेग आत्मा को कल्याण के भाग पर ले जाता है वही वेग यहाँ अपेक्षित है । भगवान् तो कल्याण की बात ही कहते हैं । भगवान् सबको सबोधन करके कहते हैं 'हे जगत् के जीवो ! तुम लोग दुःख चाहते हो या सुख की अभिलाषा करते हो ? इस प्रश्न के उत्तर में यह कौन कहेगा कि हम दुःख में पड़ना चाहते हैं ? सभी जीव सुख के अभिलाषी हैं । तब भगवान् कहते हैं—अगर तुम सुख चाहते हो तो आगे बढ़ो, पीछे मत हटो । सुख चाहते हो तो पीछे क्यों हटते हो ? सवेग बढ़ाए जाओ और आगे बढ़ते चलो ।

इस समय तुम्हारी बुद्धि का, मन का तथा इन्द्रियो का वेग किस ओर बह रहा है ? अगर वह वेग तुम्हें दुःख की ओर घसीटे लिए जाता हो तो इसे रोक दो और आत्मा के सुख की ओर मोड़ दो । अधोमुखी वेग को रोककर उसे ऊर्ध्वमुखी बनाओ । यदि वेग सम्यक् प्रकार बढ़ाया जाये तो ही सुख प्राप्त किया जा सकता है । सवेग की सहायता बिना आगे कुछ भी नहीं किया जा सकता । इसलिए सर्व-प्रथम तो यह निश्चय कर लो कि तुम्हें सुखी बनना है या

दुःखी ? अगर सुखी बनना है तो क्या दुःख के मार्ग पर चलना उचित है ? मान लीलिये एक आदमी दूसरे गाँव जाने के लिए रवाना हुआ । रास्ते में उसे दूसरा आदमी मिला । उसने पूछा-भाई, तुम कहा जाते हो ? देखो, इस मार्ग में बाध का भय है, इसलिये इधर से मत जाओ । ऐसा कहने वाला मनुष्य अगर विश्वसनीय होगा और जाने वाला अगर दुःख में नहीं पडना चाहता होगा तो वह निषिद्ध मार्ग में आगे बढ़ेगा ? नहीं ! ऐसा होने पर भी अगर कोई उस मार्ग पर चलता है तो उसके विषय में यही कहा जायेगा कि वह दुःख का अभिलाषी है-सुख का अभिलाषी नहीं है ।

उदयपुर में एक मुसलमान भाई कोठारीजी (श्री बल-वन्तसिंहजी) के साथ व्याख्यान सुनने आया था । पहले तो ऐसा मालूम होता था कि वह धर्म-विषयक बात करने में डरता है, मगर कोठारीजी के साथ व्याख्यान में आ पहुँचा और सयोगवश उस दिन उसके हृदय की शका का समाधान हो गया । यद्यपि मैंने उसे लक्ष्य करके व्याख्यान में कोई बात नहीं कही थी, फिर भी सहज भाव से व्याख्यान में ऐसी बात का प्रसंग आ गया कि उसकी शका का समाधान हो गया । उस समय मृगापत्र का प्रकरण चलता था । मृगापुत्र के प्रकरण के आधार पर कहा जा सकता है कि-माताजी ! कितनेक लोग परलोक के विषय में कहते हैं कि स्वर्ग, नरक आदि किसने देखे हैं ? कौन वहाँ जाकर आया है ! परन्तु-

अद्धाणं जो महत तु, अप्पाहिज्जो पवज्जई ।
यच्छन्तो सो दुही होइ, छुहातण्हाए पीडिओ ॥

एव धम्मं अकाऊणं, -जो- गच्छइ परं भवं ।
 गच्छन्तो सो दुही होइ, बाहीरोगेहि पीडिओ ॥
 अद्वाण जो महत्त तु, सप्पाहिज्जो पवज्जई ।
 गच्छन्तो सो सुही होइ, छुहातण्हाविवज्जिओ ॥
 एवं धम्मं पि काऊण, जो गच्छइ परं भवं ।
 गच्छन्तो सो सुही होई, अप्पकम्मं अव्येणे ॥

-उ० सूत्र १६ अ० १८-२१ गा०

माता ! मान लो कि एक बड़ा और भयकर जगल है । उसमे व्याघ्र और साप वगैरह का बहुत भय है और वहाँ चोर तथा लुटेरे भी हैं । उस जगल का मार्ग भी कटीला है । रास्ते मे खाने-पीने की भी व्यवस्था नही है । उस जगल के मार्ग पर एक आदमी खडा है और जाने वाले से कहता है कि इस जगल मे कहाँ जाते हो ? यह बडा ही-विकट और भयानक है । इसमे अनेक प्रकार की दिक्कते है । फिर भी अगर इस मार्ग से जाना ही है तो मेरे कथनानुसार चलना । मैं इस जगल मे गया हू और जानता हू कि इस जगली रास्ते मे कितनी कठिनाइयाँ और दिक्कतें हैं । मैं तुम्हे ऐसा साहित्य देता हू कि जिससे कदाचित् तुम उलटे रास्ते चले गये तो भी यह जान सकोगे कि खाना-पीना कहाँ मिलेगा ? मेरा दिया साहित्य अपने पास रखोगे तो तुम्हे रास्ते मे किसी प्रकार की कठिनाई नही होगी और सकुशल जगल के उस पार पहुँच जाओगे । जब एक मनुष्य ने ऐसा कहा तो उसी समय वहाँ खडा हुआ दूसरा मनुष्य कहने लगा—जगल का यह रास्ता कठिन, कँटीला और कष्टकर है, यह किसने देखा है ! यह झूठमूठ ही डरा रहा है । मैं कहता हू कि इस मार्ग मे कोई कठिनाई नही

हैं। तुम आनन्दपूर्वक जाओ और इसके दिये साहित्य को भी मत ले जाओ।

माता ! अब वह पथिक किसकी बात मानेगा ?

मृगापुत्र की माता क्षत्रियाणी और विचक्षण थी। उसने मृगापुत्र के प्रश्न के उत्तर में कहा—हे पुत्र ! पहला मनुष्य भी जंगल में जाने का एकान्त निषेध नहीं करता। वह केवल यही कहता है कि अगर तुम जंगल के रास्ते जाना चाहते हो तो हमारा साहित्य लेते जाओ, जिससे रास्ते में कठिनाई न हो। वह जो साहित्य देता है उसके बदले में कुछ माँगता भी नहीं है। दूसरा मनुष्य कहता है कि जंगल का रास्ता खराब नहीं है अतएव जाओ और साथ में साहित्य मत ले जाओ। कदाचित् दूसरे आदमी का ही कहना सही हो तो भी पहले आदमी का दिया साहित्य साथ ले जाने में हर्ज ही क्या है।

इस व्यावहारिक उदाहरण को सभी लोग समझ सकते हैं। मगर यह भी समझो कि परलोक का मार्ग कैसा कठिन है और वहाँ कौन सहायक है ? परलोक के मार्ग में भी उदाहरण में कहे हुए दो मनुष्य खड़े हैं। उनमें एक भगवान् महावीर हैं या उनके समान अन्य कोई हैं और दूसरा कोई अन्य मत वाला मनुष्य है। यह अन्य मत वाला कहता है—खाओ पीओ मजे उड़ाओ। धर्म-कर्म और स्वर्ग-नरक किसने देखा है ? विघ्नसतोषी मनुष्य के इस प्रकार कहने पर भगवान् महावीर या उनके समान मान्यता वाला कहता है—परलोक के मार्ग में बहुत कठिनाइयाँ हैं, बड़े कष्ट हैं। उस मार्ग में रोग-दुःख वगैरह बहुत-से काँटे विखरे हैं, इसलिए

हे पथिक ! तू मेरा यह साहित्य लेता जा, इससे तुझे परलोक के मार्ग में कठिनाई नहीं पड़ेगी ।

अब तुम अपनी विवेक-बुद्धि से विचार करो कि दोनों में से किसकी बात माननी चाहिए ? भगवान् महावीर जो कहते हैं वह वया स्वार्थबुद्धि से कहते हैं ? अगर नहीं, तो उनके कथनानुसार आचरण करने में तुम्हारी क्या हानि है ? वे कहते हैं—तुझे परलोक जाना है, इसलिए मेरे वतलाए सद्गुण अगर धारण कर लेगा तो तेरा परलोक का मार्ग सुगम हो जायेगा । तुझे सद्गुण धारण करने में क्या विरोध है ? सत्य, प्रामाणिकता, दया, नीति आदि सद्गुण धारण करने से तेरा क्या बिगड़ जायेगा ? इन सद्गुणों के कारण इस लोक में सुख प्राप्त होता है और जिन सद्गुणों से इस लोक में सुख होता है, वे परलोक में सुखदायक क्यों नहीं होंगे ? सद्गुणों के पाथेय (भाता) बिना परलोक का पथ बड़ा ही कठिन मालूम होगा । अतएव परलोक के पथ पर प्रयाण करने से पहले भगवान् महावीर सद्गुणों के जिस पाथेय को साथ लेने की सलाह देते हैं, उसे शिरोधार्य करके पहले से ही घर्म का भाता तैयार कर लेना चाहिए । भगवान् ने तो राजपाट का त्याग करके त्यगमय जीवन स्वीकार किया था, अतएव लोगों से कुछ लेने के लिए या किसी अन्य स्वार्थभावना से तो उन्होंने ऐसा उपदेश दिया नहीं है, फिर उनकी बात मान लेने में क्या बाधा है ?

उस मुसलमान भाई की परलोक सम्बन्धी भ्रमणा इस शास्त्रीय-सिद्धान्त से दूर हो गई । भगवान् महावीर क्या कहते हैं, तुम भी इस बात पर बराबर विचार करो और अगर उनकी बात सत्य प्रतीत हो तो उसे जीवन में उतारो ।

भगवान् कहते हैं परलोक में कष्ट न हो, इसके लिए संवेग बढ़ाओ । संवेग किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है और उसे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इस विषय में एक महात्मा ने कहा है—

तथ्ये धर्मे ध्वस्तर्हि साप्रधाने,
 देवे रागद्वेषमोहादिमुक्ते ।
 साधौ सर्वग्रन्थसन्दर्भहीने,
 सवेगोऽसौ निश्चलो योऽनुरागः ॥

अर्थात्—अहिंसाप्रधान सत्य धर्म पर, राग, द्वेष, मोह आदि विकारों से रहित देव पर और सब प्रकार के परिग्रह से रहित साधु पर निश्चल अनुराग रखना संवेग है ।

इस कथन से स्पष्ट है कि संवेग बढ़ाने के लिए सब से पहले धर्म के प्रति अनुराग बढ़ाना आवश्यक है । लेकिन आजकल तो धर्म के नाम पर बहुत ठगी चल रही है और यह भी कहा जाता है कि कुछ ठगी के उपाय भी धर्म में छिपे हुए हैं । इस प्रकार धर्म के विषय में बहुत से लोग भ्रम में पड़े हुए हैं । धर्म के नाम पर कुछ लोग ठगे भी गये हैं । इसी कारण कुछ लोग धर्म से दूर रहना चाहते हैं जिन्हें कि ठगाई से बच सकें । धर्म के नाम पर ठगाई करने वाला व्यक्ति जिस धर्म का अनुयायी होता है अथवा जिस धर्म के नाम पर ठगाई करता है, उस धर्म को लोग वैसा ही समझने लगते हैं । अगर कोई मुँहपत्ती बाध कर पाप करता है तो यही समझा जाता है कि मुँहपत्ती बाँधने वाले ऐसा ही करते हैं । इस तरह ठगी की करतूत से धर्म भी बदनाम होता है । कवि तुलसीदासजी ने धर्म के नाम पर ठगने वालों का अच्छा चित्र खींचा है—

जो जन्मे कलिकल कराला, करतब वायस वेष मराला ।

बृचक भवत कहाइ राम के, किकर कचन कोह काम के वा

जो भनुष्य हस का वेप धारण करके कौवे के समान कुत्सित काम करता है, उसके समान नीच दूसरा कौन हो सकता है । इसी प्रकार राम या अर्हन्त का वेप धारण करके पापाचरण करने वाले के समान और कोई नीच नहीं हो सकता । कवि तुलसीदास कहते हैं कि इस कलियुग मे जन्मे हुए ऐसे लोग हस का वेप धारण करके काक के समान नीच काम करते हैं । वे परमात्मा के सेवक और भक्त कहला कर भी वास्तव मे कचन, क्रोध, और काम के सेवक हैं ।

ऐसे धर्मढोगी लोगो के आचरण की बदौलत ही धर्म बदनाम हुआ है और लोगो को धर्म के प्रति घृणा हुई है । किन्तु ज्ञानी जन ऐसे धर्मढोगी लोगो का व्यवहार देखकर घबराते नहीं हैं । वे धर्म के लक्षणो से ही धर्म की परीक्षा करते हैं ।

सीता भी धर्म के नाम पर ठगी गई थी । रावण सीता को अन्य उपायो से ठगने मे समर्थ न हुआ तो उसने धर्म का आश्रय लिया । वह स्वय साधु का वेप धारण करके सीता को ठग कर ले गया । रावण ने इस प्रकार धर्म के नाम पर ठगाई की मगर धर्म अपने नाम पर ठगने वालो को नष्ट कर देता है । इस नियम के अनुसार रावण का भी नाश हो गया । रावण का नाश धर्म के नाम पर ठगाई करने से ही हुआ था । मगर धर्म के नाम पर ठगी जाने पर भी सीता ने धर्म का त्याग न किया था । धर्म के नाम पर कोई अपनी स्वार्थभावना भले ही पुष्ट करना चाहे परन्तु आखिर धर्म की जय और पाप का क्षय हुए बिना नहीं

रहता । अन्त में सीता के धर्म की जय हुई और रावण का पाप के कारण क्षय हुआ ।

कहने का आशय यह है कि सवेग को बढ़ाने के लिए धर्म के प्रति अनुराग रखना चाहिए । अनुत्तर धर्म के प्रति अनुराग रखने से सवेग की वृद्धि होती है । मगर अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि किस प्रकार के धर्म के प्रति अनुराग रखना चाहिए ? इस प्रश्न के उत्तर में ज्ञानी जन बतलाते हैं कि जिस धर्म में हिंसा का सर्वथा निषेध किया गया है ऐसे अहिंसाप्रधान धर्म के प्रति अनुराग रखना चाहिए । अहिंसाप्रधान धर्म के प्रति अनुराग रखने से सवेग की वृद्धि होती है । सवेग की वृद्धि के लिए स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है । स्वार्थ का त्याग करके अहिंसाप्रधान धर्म के प्रति अनुराग धारण किया जाये तो सवेग जीवन में मूर्त रूप धारण कर लेता है ।

धर्म-अनुराग के साथ ही साथ राग, द्वेष और मोह आदि से रहित वीतराग देव के प्रति भी अनुराग रखना चाहिए । तुम्हारे देव भी वीतराग हैं और तुम्हारा धर्म भी वीतरागता का ही आदर्श उपस्थित करता है । अतएव जहाँ वीतरागता का दर्शन करो वहाँ अनुराग धारण करो ।

वीतराग देव और वीतराग धर्म का भान कराने वाले निर्ग्रन्थ गुरु ही हैं । देव और धर्म की परख करने की कसौटी अगर ठीक हुई तो देव और धर्म की सत्यता-असत्यता का ठीक निर्णय हो सकता है । अगर कसौटी ही ठीक नहीं हुई हो तो इस दशा में देव और धर्म का निर्णय भी नहीं हो सकता । देव और धर्म की परख करने की कसौटी गुरु ही है । गुरु अगर निर्ग्रन्थ हुए अर्थात् उन्हें किसी

भी वस्तु के प्रति ममत्व न हुआ तो वही गुरु सच्चे देव और सच्चे धर्म का परिचय करा सकते हैं। अतएव निर्ग्रन्थ गुरु को ही गुरु मानना चाहिए।

इस प्रकार वीतराग देव, वीतराग धर्म और निर्ग्रन्थ गुरु के प्रति अनुराग रखने से सवेग की वृद्धि होती है। जो भव्य मोक्ष प्राप्त करने की भावना रखेगा और जो ससार की आग से बचना चाहेगा वही ऐसे देव, गुरु और धर्म का शरण गहेगा और अपनी आत्मा का कल्याण साधेगा। तुम भी ऐसे देव, गुरु और धर्म के शरण में जाओगे तो तुम्हारा ही कल्याण होगा।

सवेग निर्भय बनने का पहला मार्ग है। अगर अपना वेग ठीक (सम्यक्) रखा जाये तो भय होने का कोई कारण नहीं है। सवेग में भय को कोई स्थान नहीं है। सवेग में निर्भयता है और जो सवेग धारण करता है वह निर्भय बन जाता है।

सवेग किसे कहते हैं, यह पहले बतलाया जा चुका है। उसका सार इतना ही है कि मोक्ष की अभिलाषा और मोक्ष के लिए किया जाने वाला प्रयत्न ही सवेग है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला कर्मबधन को ढीला करने की इच्छा रखता है। कारागार को जो बधन मानता है वही उससे छुटकारा पाने की भी इच्छा करता है। कारागार को बधन ही न मानने वाला उससे छूटने की भी क्यों इच्छा करेगा? बल्कि वह तो उस बधन को और मजबूत करना चाहेगा। ऐसा मनुष्य कारागार के बधन से मुक्त भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार इस ससार को जो बधन रूप मानता है 'हस्त अशीरे कमदे हवा' अर्थात् मैं इस लालचरूप दुनिया की जेल में हूँ

ऐसा मानता है, उसी को मोक्ष की इच्छा हो सकती है । संसार को बधन ही न समझने वाला मोक्ष की इच्छा ही क्या करेगा ?

मोक्ष की अभिलाषा में इस अध्ययन में कथित सभी तत्त्वों का समावेश हो जाता है । यद्यपि सब तत्त्वों पर अलग-अलग चर्चा की गई है किन्तु सबका सार 'मोक्ष की अभिलाषा होना' इतना ही है । मोक्ष की अभिलाषा उसी के अन्तःकरण में जागेगी जिसे संसार कड़ुवा लगेगा और जो संसार को बधन समझेगा ।

सवेग से क्या फल मिलता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा—सवेग से अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होती है ।

धर्मश्रद्धा मोक्षप्राप्ति का एक साधन है और यह साधन तभी प्राप्त होता है जब मोक्ष की आकांक्षा उत्पन्न होती है । जिसके हृदय में सवेग के साथ धर्मश्रद्धा होती है वह कदापि धर्म से विचलित नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना ही कष्ट क्यों न पहुँचाए । ऐसे दृढ़ धर्मियों के उदाहरण शास्त्र के पानों में उपलब्ध होते हैं ।

सवेग से क्या फल मिलता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने यह भी कहा है कि सवेग से धर्मश्रद्धा और धर्मश्रद्धा से सवेग उत्पन्न होता है । इस प्रकार सवेग और धर्मश्रद्धा दोनों एक दूसरे के सहारे टिके हुए हैं । दोनों में अविनाभाव सम्बन्ध है ।

जिस पुरुष को दुःखों से मुक्त होने की इच्छा होगी वह धर्मश्रद्धा द्वारा सवेग बढ़ाएगा और सवेग द्वारा धर्मश्रद्धा

प्राप्त करेगा। ऐसा किये बिना वह रह नहीं सकता। जिसे कड़ाके की भूख लगी होगी वह भूख की पीडा मिटाने का प्रत्येक सभव उपाय करेगा। उसे ऐसा करना किसने सिखलाया? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहना होगा कि भूख के दुःख ने ही यह सिखलाया है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कपडे किसलिए पहने जाते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जायेगा कि सर्दी-गर्मी से बचने के लिए और लज्जा-निवारण के लिए ही वस्त्र पहने जाते हैं। घर भी सर्दी-गर्मी से बचने के लिए बनाया जाता है। यह बात दूसरी है कि उसमें फेंगन को स्थान दिया जाता है, मगर उसके बनाने का मूल उद्देश्य तो यही है। इसी प्रकार जिसे संसार दुःखमय प्रतीत होगा वह सवेग को धारण करेगा ही और इस तरह अपनी धर्मश्रद्धा को मूर्तिरूपा दिये बिना नहीं रहेगा। जहाँ सवेग है वहाँ मोक्ष की अभिलाषा और धर्मश्रद्धा भी अवश्य हातो है। इस प्रकार जहाँ सवेग है वहाँ धर्मश्रद्धा है और जहाँ धर्मश्रद्धा है वहाँ सवेग है। धर्मश्रद्धा जन्म, जरा, मरण आदि दुःखों से मुक्त होने का कारण है और सवेग भी इन दुःखों से मुक्त कर मोक्षप्राप्ति की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए ही होता है। इस प्रकार धर्मश्रद्धा और सवेग एक दूसरे के आधार-भूत हैं—दोनों में अविनाभाव सवध है।”

“धर्मश्रद्धा भी दो प्रकार की होती हैं। एक धर्मश्रद्धा संसार के लिए होती है और दूसरी सवेग के लिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आपको धार्मिक कहलाने के लिए और अपने दोषों पर पर्दा डालने के लिए धर्मक्रिया करने का ढोंग करते हैं। किन्तु भगवान् के कथनानुसार ऐसी धर्मक्रिया सवेग के

लिए नहीं है ।- इस प्रकार की कुत्सित कामना से अगर कोई साधु हो जाये तो भी उससे कुछ लाभ नहीं होता ।

शास्त्र में बतलाया गया है कि कितनेक अभव्य जीव भी साधु बन जाते हैं । प्रश्न किया जा सकता है कि अभव्य होने के कारण जिसे धर्म के प्रति श्रद्धा ही नहीं होगी, वह साधु कैसे बन जायेगा ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि वास्तव में अभव्य को धर्मश्रद्धा तो होती नहीं किन्तु साधुओं की महिमा-पूजा देखकर अपनी महिमा-पूजा के लिए वह साधु का वेष धारण कर लेते हैं । उसके बाद साधु की क्रिया भी इसी उद्देश्य से करते हैं कि अगर हम साधु की क्रिया नहीं करेंगे तो हमारी पूजा-प्रतिष्ठा नहीं होगी । मगर इस प्रकार का साधुत्व क्या मोक्ष के हिसाब में गिना जा सकता है ? जब ऐसा साधुपन भी मोक्ष के हिसाब में नहीं गिना जा सकता तो ऐसे ही आशय से की गई तुम्हारी धर्मक्रिया मोक्ष के लेखे में आ सकती है ? कदापि नहीं । इसलिए अगर किसी कुत्सित उद्देश्य से "तुम" धर्मकार्य करते हो तो उसे बदल डालो । ?

७ छद्मस्थता के कारण धर्मक्रिया द्वारा मानप्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाना संभव है, मगर इस इच्छा पर विजय भी प्राप्त की जा सकती है । इस इच्छा का जीतना अगर संभव न होता तो जीतने का उपदेश ही क्यों दिया जाता ? ससार में अगर शत्रु हैं तो उन्हें जीतने के उपाय भी हैं, किन्तु जो मनुष्य पहले से ही कायर बन जाता है वह उपाय होते हुए भी शत्रुओं को जीतने में असमर्थ रहता है । भगवान् कहते हैं—ससार में काम-लालसा तो भरी हुई है ही, मगर उसे जीत लिया जाये तो आत्मा का कल्याण हो सकता है । अगर कामलालसा जीतने में पहले ही निव-

लता दिखलाई जायेगी तो वह कैसे जीती जायेगी ।

कुत्ता घर में घुसकर खाने योग्य वस्तु खा जाता है । कुत्ते का यह स्वभाव है । पर क्या तुम स्वेच्छा से कुत्ते को घर में घुसने देते हो ? कदाचित् असावधानी से घुस भी जाये तो क्या उसे बाहर नहीं निकालते ? काम, क्रोध आदि कषाय भी कुत्ते के समान हैं । इन कषाय रूपी कुत्ते को पहले तो आत्मा रूपी घर में घुसने ही नहीं देना चाहिए और कदाचित् घुस पड़े तो उसी समय बाहर निकाल देना चाहिए । हम तो छद्मस्थ हैं, ऐसा सोचकर जो काम-क्रोध को बाहर नहीं निकालेगा वह छद्मस्थ ही बना रहेगा । अतएव काम आदि अतरंग शत्रुओं को सर्वप्रथम बाहर निकालना चाहिए ।

तुम नमस्कारमंत्र का स्मरण तो प्रतिदिन करते होगे ? उस मंत्र का पहला पद 'णमो अरिहताण' है । अर्थात् जिन्होंने अतरंग शत्रुओं को जीत लिया है, उन्हें नमस्कार हो । उन्होंने काम-क्रोध आदि अतरंग शत्रुओं को जीत लिया है वह जित-शत्रु वीतराग भगवान् ही मेरे देव है । अगर यह बात जानते हो और फिर भी आंतरिक शत्रुओं को जीतने का प्रयत्न नहीं करते तो यह तुम्हारी कायरता ही गिनी जायेगी । अतएव आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके धर्म पर श्रद्धा धारण करो और फिर मोक्ष की इच्छा से सवेग की वृद्धि किये जाओ । दुनिया में जगह-जगह दिखाई देता है कि लोग काम-लालसा से प्रेरित होकर देवी-देवता के नाम पर अनेक निरपराधी जीवों का बलिदान करते हैं और समझते हैं कि ऐसा करने से हम सुखी हो जाएँगे । परम्परागत सस्कारों के कारण तुम इस हिंसा से बचे हुए हो, किन्तु साथ ही यह देखने की आवश्यकता है कि तुम्हारे अन्तःकरण में काम-

लालसा तो नहीं रही हुई है ? अगर कामलालसा मौजूद हो तो आन्तरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके कामलालसा को भी दूर करो और अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा पैदा करो । धर्मश्रवण करने के लिए तो मेरे पास आये ही हो, अब धर्मश्रद्धा ही जागृत करना शेष रहता है ।

जब आन्तरिक शत्रु तुम्हारे ऊपर आक्रमण करें तो ऐसा विचार करो—हे आत्मा ! आन्तरिक रिपुओं की चढाई के समय अगर तू छिपकर बैठा रहेगा तो तू उन पर विजय प्राप्त कर सकेगा ? युद्ध के समय छिप कर बैठ रहना वीरात्मा को शोभा नहीं देता । उदाहरणार्थ तुम पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हो । पाक्षिक प्रतिक्रमण पन्द्रह दिन में किया जाता है । ऐसे समय आन्तरिक शत्रु चढाई कर दें तो ऐसा विचार करना चाहिए कि, आत्मन् ! पन्द्रह दिन में यह अवसर मिला है । इस अवसर पर भी अतरंग शत्रुओं को जीतने के बदले ससार का ही विचार करूँगा तो कोल्हू के बेल की तरह फिर-फिर कर उसी स्थान पर आ खड़ा होऊँगा । अतएव यही उचित है कि ऐसे अवसर पर कामनाओं में न उलझ कर धर्मक्रिया द्वारा अतरंग शत्रुओं, कामलालसा आदि को जीतने का ही प्रयत्न किया जाये ।

कदाचित् यह कहा जाये कि गृहस्थों को तो ससार की चीजों की आवश्यकता रहती ही है । इस आवश्यकता की पूर्ति अगर धर्म द्वारा की जाये तो क्या हानि है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कामना करने से ही धर्म का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, ऐसा समझना भूल है । बल्कि कामना करने से तो धर्म का फल तुच्छ हो जाता है और कामना नहीं करने से अनंत गुना फल होता है, तो

फिर कामना करके फल की कीमत घटाने से क्या लाभ है ?

मान लीजिये आपने एक रत्नजटित कीमती अगूठी पहनी है । यह अगूठी पहन कर आप शाक लेने के लिए शाक-वाजार मे गये । शाक बेचने वाले ने तुमसे कहा—भाई, यह अगूठी मुझे दे दो । इसके बदले सेर दो सेर शाक अधिक दे दूँगा । तो क्या आप दो सेर शाक के बदले अपनी कीमती अगूठी उसे दे देगे ? यह ठीक है कि आपको शाक की आवश्यकता है, फिर भी कीमती अगूठी देकर आप शाक नहीं लेगे । कुछ आगे चलकर आप मिठाई वाले की दुकान पर गए । मिठाई वाला भी आपसे कहने लगा—मैं आपको सेर-दो सेर अधिक मिठाई दूँगा पर अगूठी मुझे दे दो । तो भी क्या आप दे देगे ? इसी प्रकार आप कपडे की दुकान पर गये । दुकानदार ने कहा- तुम्हे जो कपडा पसन्द हो, अधिक ले लो, लेकिन अपनी अगूठी मुझे दे दो । तो क्या आप अगूठी दे देगे ? आपको इन सभी चीजों की आवश्यकता है फिर भी रत्न की अगूठी आप नहीं देगे । वह अगूठी तो किसी जौहरी को ही दोगे जो रत्न की पूरी-पूरी कीमत चुका दे । ऐसा करने मे व्यावहारिक बुद्धिमत्ता समझी जाती है । कम कीमत मे अगूठी दे देना बुद्धिमत्ता नहीं वरन् मूर्खता समझी जाती है ।

इस व्यावहारिक उदाहरण को आप समझ गये होंगे । धर्म के विषय मे भी ऐसा ही समझिए । धर्म एक बहुमूल्य रत्न है । इस रत्न के बदले मे ससार की तुच्छ वस्तु रूपी शाक-भाजी खरीदी जाये तो क्या ऐसा करना ठीक होगा ? इस धर्म-रत्न को ओछी कीमत मे न बेचांगे तो फिर आपको किसी भी सासारिक वस्तु की कमी न रह जायेगी । धर्म

को ससार की तुच्छ वस्तु के बदले न बेचने के कारण आपकी दस बोलो की प्राप्ति की सुविधा होगी । ?

श्री उत्तराध्ययनसूत्र मे दस बोलो का वर्णन करते हुए कहा है-

खित्तं वत्थु हिरण्यं च, पसवो दासपोरुसं ,
चत्तारि कामखधाणि, तत्थ से उववज्जइ ॥
मित्तव नाइव होइ, उच्चगोए य वण्णव ।
अप्पायके महापन्ने, अभिजाए जसो बले ॥

-अ० ३, गा १७-१८.

अर्थात्-जो पुरुष संसार के सुखो में न ललचा कर अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा रखता है और अपने सवेग की वृद्धि करना चाहता है, वह अपनी धर्मश्रद्धा के फलस्वरूप, कदाचित् वर्तमान भव मे ही मोक्ष प्राप्त न करे तो देवलोक में अवश्य जाता है और वहाँ की सात प्रधान पदवियों मे से एक पदवी प्राप्त करता है । तत्पश्चात् वह देवलोक के सुख भोग कर, नीची गति मे न जाकर मनुष्य भव ही प्राप्त करता है और उसे वहाँ उत्तम (१) क्षेत्र, वास्तु, चादी-सोना, पशु तथा दास (२) मित्र (३) ज्ञाति (४) उच्च गोत्र (५) सुन्दर शरीर (६) नीरोगता (७) बुद्धि (८) कुलीनता (९) यश और (१०) बल, इन दस बोलो को सुविधा मिलती है ।

ऊपर कहे दस बोलो मे पहला बोल उत्तम क्षेत्र है ।

भगवान् ने जीवन की आवश्यक वस्तुओ मे क्षेत्र को प्रथम स्थान दिया है । क्षेत्र (खेत) में अन्न उत्पन्न न हो तो जीवन टिक ही नहीं सकता । जीवन अन्न के आधार

पर ही टिका हुआ है। यह बात एक परिचित उदाहरण द्वारा समझाता हूँ।

मान लीजिये, किसी राजा ने आपको एक सुन्दर महल दिया। महल फर्नीचर आदि से खूब सजा हुआ है। राजा ने ऐसा सुन्दर महल देने के साथ एक शर्त की कि इस महल में, खेत में पैदा होने वाली कोई भी चीज नहीं आ सकेगी। अब आप विचार कीजिये कि उस सुन्दर महल में आपका जीवन कितने दिनों तक टिक सकेगा? दूसरे, आपको एक भोपड़ी दी जाये और वहाँ खेत में पैदा होने वाले अन्न आदि का उपयोग करने की छूट दी जाये तो क्या उससे आपका जीवन-व्यवहार वखूबी नहीं चलता? अवश्य चल सकता है।

इस प्रकार जीवन में खेती का अपूर्व स्थान है, किन्तु आपको खेत नहीं चाहिए, खेत में पैदा हुई वस्तुएँ चाहिए! यह कितनी भूल है। सच्ची सम्पत्ति तो खेत ही है। और सम्पत्ति को चोर चुरा सकते हैं। मगर खेती को कोई चुरा नहीं सकता। ऐसा होने पर भी आज तुम्हारे पास कितने खेत है? कदाचित् तुम खेत न रखते होओ तो ऐसा अभिमान तो न रखो कि हम खेती नहीं करने वाले बड़े हैं और खेती करने वाले किसान नीचे-हल्के हैं। तुम अपने सजातीय और साधर्मी किसानों के साथ सबंध जोड़ने की हिम्मत रखो, कायरता मत लाओ। ससार में हिम्मत की कीमत है।

सध का धर्म क्या है और सध को किस प्रकार अपने सब सदस्यों को अपनाना चाहिये, यह बतलाने के लिए प्राचीन काल का एक उदाहरण तुम्हारे सामने रखता हूँ। आज के सध का नाम सध तो है, मगर उसमें सगति नहीं है। सगति होने पर सध सम्पूर्ण राष्ट्र में हलचल पैदा कर सकता है।

मगर आज के सघ मे ऐसी फूट पड गई है कि उसकी समस्त शक्तियाँ नष्ट हो रही हैं । भारत की फूट और असत्य, यह दो वस्तुएँ विदेशियो के लिए 'मेवा' के समान हैं । अगर यह दोनो वस्तुएँ भारत से हट जाएँ तो भारत विदेशियों के लिए 'मेवा' नही, वरन् 'सेवा' करने योग्य बन सकता है । सत्य और ऐव्य के द्वारा भारत का उत्थान हुए बिना नही रह सकता ।

सघ मे किस प्रकार की सगति होनी चाहिए, इस विषय मे एक उदाहरण लीजिये—

भारतवर्ष मे युधिष्ठिर धर्मात्मा के रूप मे प्रसिद्ध हैं । जैन और अजैन, सभी युधिष्ठिर को महापुरुष और धर्मात्मा मानते हैं । दूसरी ओर दुर्योधन पापात्मा था । उसने भीम को नदी मे पटक दिया था और पाडवो के घर में आग सुलगा दी थी । फिर भी अपने पुण्यप्रताप से पाडव बच गये । दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जूए मे हराकर पाडवों को जगल मे भेज दिया था । जगल मे वे अनेको कष्ट भुगत रहे थे । पाडव स्वय बलवान् थे और फिर श्रीकृष्ण जैसे उनके सहायक थे । पाडव चाहते तो दुर्योधन को परास्त कर देना उनके वाएँ हाथ का खेल था । मगर युधिष्ठिर कहते थे—जो बात जीभ से कह दी है उसका पालन जीव को जोखिम मे डालकर भी करना चाहिये । द्रौपदी इस विषय मे युधिष्ठिर को उपालभ देती और कहती—भीम और अर्जुन सरीखे बलवान् भाइयो को विपत्ति में डालने वाले तुम्ही हो । तुमने उन्हे कैसा दीन बना दिया है । मैं राजकन्या और राजपत्नी होकर भी जंगली अन्न से उदर-पूर्ति करती हू । इसके कारण भी तुम्ही हो ।

पत्नी की ऐसी वाते सुनकर पुरुष का उग्र बन जाना स्वाभाविक है। परन्तु द्रौपदी की वातो के उत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं—'देवी ! आज तुममें इतनी उग्रता क्यों जान पड़ती है ? मुझे तो ऐसे कष्ट के समय भी सब भाई बड़े ही सुन्दर जान पड़ते हैं और तू भी बहुत सुन्दर दिखाई देती है। इस समय मैं भी ऐसा हूँ कि इन्द्र भी मेरी वरा-वरी नहीं कर सकता। तुम इस समय को खराब बतलाती हो, परन्तु मैं पूछता हूँ कि यह समय खराब है या वह समय खराब था जब वस्त्रहीन करने के लिए तुम्हारा चौर खींचा गया था ?

द्रौपदी ने उत्तर दिया— वह समय तो बहुत ही खराब था। इस समय निश्चिन्त हो जीवनयापन कर रहे हैं, मगर उस समय तो जीवित रहना भी कठिन हो गया था। उस समय का दुःख तो महाभयकर था।

युधिष्ठिर बोले—तो उस समय किसने तुम्हारी लाज रखी थी ? उस समय को नजर के सामने रखकर मैं विचार करता हूँ तो यह समय मुझे प्रिय लगता है। मुझे यह समय इसलिए खराब नहीं लगता क्योंकि इस समय में धर्म का पालन होता है। तुम बार-बार इस समय की निंदा करती हो, लेकिन जरा विचार करो कि किसी प्रकार का अपराध न करने पर भी, धर्म के पालन के लिए हम लोगों को इस समय सकट सहने पड़ते हैं। इससे बढ़कर दूसरा आनन्द और क्या हो सकता है ?

युधिष्ठिर और उनके भाई जंगल में कष्ट सहन कर रहे थे, फिर भी दुर्योधन की आँखों में वे काँटे की तरह खटकते थे। दुर्योधन ने विचार किया— इस समय पाण्डव

असहाय हैं, मैं सेना ले जाकर उन्हें नष्ट कर डालूँ तो सदा के लिए भगडा ही मिट जाएगा। इस प्रकार विचार कर दुर्योधन गोकुल देखने के बहाने सेना लेकर चला। उसकी इच्छा तो पाण्डवों को नष्ट करने की थी मगर वहाना उसने किया गोकुल देखने का।

पहले के राजा लोग भी गोकुल रखते थे और श्रावक भी गोकुल रखते थे। आनन्द श्रावक के वर्णन में यह वर्णन कहीं नहीं देखा गया कि उसके यहाँ हाथी, घोड़ा या मोटरे थी, इसके विपरीत गायें होने का वर्णन अवश्य देखा जाता है। इस प्रकार पहले के लोग गायों की खूब रक्षा करते थे। मगर आज तो ऐसा जान पड़ता है मानो लोगों ने गोपालन को हलका काम समझ रखा है। लोग गायों के कत्ल की शिकायत करते हैं, मगर गहरा विचार करने पर मालूम होगा कि इसका प्रधान कारण यही है कि हिन्दुओं ने गायों का आदर करना छोड़ दिया है। लोगों को मोटर का पेट्रोल खाना सह्य हो जाता है मगर गाय का घास खाना सह्य नहीं है।

दुर्योधन के हृदय में पाण्डवों को नष्ट करने की भावना थी परन्तु वह गोकुल का निरीक्षण करने के बहाने सेना के साथ निकला। मार्ग में दुर्योधन अपनी सेना के साथ गन्धर्व के बगीचे में उतरा और इस कारण गन्धर्व तथा दुर्योधन के बीच लड़ाई हो गई। गन्धर्व बलवान् था। उसने सबको जीत लिया और दुर्योधन को जीवित पकड़कर बाँध दिया। दुर्योधन के एक दूत ने यह सब समाचार पाण्डवों और द्रौपदी के पास पहुँचाए।

समाचार सुनकर भीम, अर्जुन और द्रौपदी ने कहा-

बहुत अच्छा हुआ जो दुर्योधन पकड़ कर बाँध लिया गया । इस दुष्ट ने जैसा किया वैसा फल पाया । दुर्योधन दुष्ट विचार करके ही आ रहा था और उसने पाण्डवों को कष्ट भी बहुत दिया था । फिर भी दुर्योधन के कैद होने के समाचार सुनते ही युधिष्ठिर, भीम अर्जुन आदि से कहने लगे—भाइयो ! दुर्योधन के पकड़े जाने से तुम प्रसन्न होते हो और इसे बहुत अच्छा समझते हो, मगर यह बात हम लोगों को शोभा नहीं देती । हे अर्जुन ! अगर तुझे मुझ पर विश्वास है तो मैं जो कहता हूँ, उसी के अनुसार तू कर । अर्जुन बोले 'मुझे आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है । अतएव आपका आदेश मुझे शिरोधार्य है । आप जो, कहेंगे, वही करूँगा ।' तब युधिष्ठिर ने कहा—'जब कौरवों से अपना झगडा हो तो एक ओर सौ कौरव और दूसरी ओर हम पाँच पाण्डव रहे, मगर किसी तीसरे के साथ झगडा हो तो हम एक सौ पाँच साथ रहे । दुर्योधन कैसा ही क्यों न हो, आखिर तो अपना भाई ही है । हममें पुरुषार्थ होने पर भी कोई हमारे भाई को कैद कर रखे, यह कितना अनुचित है ? अतएव अगर तुममें पुरुषार्थ हो तो जाओ और दुर्योधन को गधर्व के बघन से मुक्त कर आओ ।

धर्मात्मा युधिष्ठिर ने विरासत में भारतवर्ष को ऐसी हितबुद्धि की भेट दी है । मगर आजकल यह हितबुद्धि किस प्रकार भुला दी गई है और परिस्थिति कितनी विकट हो गई है, यह देखने की आवश्यकता है । कोई तीसरी शक्ति सबको दवा रही हो तो भले दवावे किन्तु हिन्दु-मुसलमान, जैन-वैष्णव अथवा जैन परस्पर में शान्ति के साथ नहीं रह सकते । युधिष्ठिर कहते हैं—अपना भाई अपने ऊपर भले

ही लाखो जुल्म करता हो, मगर यदि वह भाई किसी तीसरे द्वारा दबाया जाता हो या पीड़ित किया जाता हो तो उसे पीड़ा-मुक्त करना भाई का धर्म है ।

अर्जुन पहले कहता था-दुर्योधन, गधर्व द्वारा कैद कर लिया गया, यह बहुत अच्छा हुआ । परन्तु युधिष्ठिर की आज्ञा होते ही वह गधर्व के पास गया । उसने दुर्योधन को बधनमुक्त करने के लिए कहा। यह सुनकर गधर्व ने अर्जुन से कहा- 'मित्र ! तुम यह क्या कह रहे हो ? तुम इतना ही विचार नहीं करते कि दुर्योधन बड़ा ही दुष्ट है और तुम सबको मारने के लिए जा रहा था । ऐसी स्थिति में मैंने उसे पकड़ कर कैद कर लिया है तो बुरा क्या किया है ? इसलिए तुम अपने घर जाओ और इसे छुड़ाने के प्रयत्न में मत पड़ो । अर्जुन ने उत्तर दिया-दुर्योधन चाहे जैसा हो आखिर तो हमारा भाई ही है, अतएव उसे बधनमुक्त करना ही पड़ेगा ।'

अर्जुन तो भाई की रक्षा के लिए इस प्रकार कहता है, मगर आप लोग भाई-भाई कोट में मुकदमेबाजी तो नहीं करते ? कदाचित् कोई कहे कि हमारा भाई बहुत खराब है तो उससे यही कहा जा सकता है कि वह कितना ही खराब क्यों न हो, मगर दुर्योधन के समान खराब तो नहीं है ! जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन के समान भाई के प्रति इतनी क्षमा और सहनशीलता का परिचय दिया तो तुम अपने भाई के प्रति कितनी क्षमा और सहनशीलता का परिचय नहीं दे सकते ? मगर तुम में भाई के प्रति इतनी क्षमा और सहनशीलता नहीं है और इसी कारण तुम भाई के खिलाफ न्यो-

पालय मे मुकदमा दायर करते हो ! अर्जुन, भीम और द्रौपदी-तीनों दुर्योधन से बहुत खिलाफ थे, फिर भी उन्हें युधिष्ठिर के वचनों पर ऐसा दृढ़ विश्वास था तो तुम्हें भगवान् के वचनों पर कितना अधिक विश्वास होना चाहिए ! भगवान् कहते हैं—सिर काटने वाला वैरी भी मित्र ही है । वास्तव में तो कोई किसी का सिर काट ही नहीं सकता, किन्तु आत्मा ही अपना सिरच्छेद कर सकती है । अत आत्मा ही अपना असली वैरी है ।

अर्जुन ने गधर्व से कहा— 'भले ही तुम हमारे हित की बात कहते होओ, मगर अपने भाई की बात के सामने मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता । मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की बात शिरोधार्य करके दुर्योधन को तुम्हारे वधन से छुड़ाना है । अत तुम उसे वधन-मुक्त कर' दो । अगर यो नहीं मुक्त करना चाहते तो युद्ध करो । अगर तुमने हमारे हित के लिये ही उसे कैद कर रखा हो तो मेरा यही कहना है कि उसे छोड़ दो । मुझे उसकी करतूतें नहीं देखनी, मुझे अपने भाई की आज्ञा का पालन करना है । अतएव उसे छोड़ दो ।

आखिर अर्जुन दुर्योधन को छुड़ा लाया । युधिष्ठिर अर्जुन पर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे— 'तू मेरा सच्चा भाई है ।' उन्होंने द्रौपदी से कहा देखो, इस जगल में कैसा मंगल है ! इस प्रकार युधिष्ठिर ने जगल में और सकट के समय में धर्म का पालन किया था । मगर इस पर से आप अपने विषय में विचार करो कि आप उपाध्यय में धर्म का पालन करने आते हैं या अपने अभिमान का पोषण करने आते हैं ? धर्मस्थान में प्रवेश करते ही 'निस्सही निस्सही'

कहकर अभिमान, क्रोध आदि का निषेध करना चाहिए । अगर इसका निषेध किये बिना ही घर्मस्थान में आते हो तो कहना चाहिए कि आप अभी घर्मतत्त्व से दूर हैं ।

भीम ने युधिष्ठिर से कहा — 'गधर्व द्वारा दुर्योधन के कैंद होने से तो हमें प्रसन्नता हुई थी । आप न होते तो हम इसी पाप में पड़े रहते ।' भीम का यह कथन सुनकर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया 'यह तो ठीक है, मगर अर्जुन जैसा भाई न होता तो मेरी आज्ञा कौन मानता ?

तुम भी छद्मस्थ हो । तुम्हारे अन्तःकरण में इस प्रकार का पाप आना संभव है । फिर भी आज्ञा शिरोधार्य करने का ध्यान तो तुम्हें भी रखना चाहिए । भगवान् की आज्ञा है कि सबको अपना मित्र समझो । अपने अपराध के लिए क्षमा मागो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो । इस आज्ञा का पालन करने में ऐसी पॉलिसी का उपयोग नहीं करना चाहिए कि जिनके साथ लड़ाई-भगडा किया हो उनसे तो क्षमा माँगो नहीं और दूसरों के केवल व्यवहार के लिए क्षमा-याचना करो । सच्ची क्षमा माँगने का और क्षमा देने का यह सच्चा मार्ग नहीं है । शत्रु हो या मित्र, सब पर क्षमाभाव रखना ही महावीर भगवान् का महामार्ग है । भगवान् के इस महामार्ग पर चलोगे तो आपका कल्याण होगा । आज युधिष्ठिर तो रहे नहीं मगर उनकी कही बात रह गई है, इस बात को तुम ध्यान में रखो और जीवन-व्यवहार में उतारो । घर्म की बात कहने में और अमल में लाने में बड़ा अन्तर है । घम का अमल करने से मालूम होगा कि घर्म में कौसी और कितनी शक्ति रही हुई है ! इसी प्रकार सध का बल सगठित करके, व्यवहार किया

जाये तो सघबल की शक्ति समग्र राष्ट्र में हलचल पैदा कर देगी । सघबल धर्म का प्राण है । जहाँ सघबल नहीं होता वहा धर्म भी जीवित नहीं रह सकता ।

कहने का आशय यह है कि सघ से सगति हो तो मघ बहुत कुछ काम कर सकता है, अतएव अपने सजातीय और सघर्मों भाइयों को दूर नहीं रखना चाहिए और उन्हें भी प्रेमपूर्वक अपनाना चाहिए ।

आत्मा का कल्याण करने के लिए भगवान् ने सवेग मे पराक्रम करने के लिए कहा है । मोक्ष की अभिलाषा करना 'सवेग' कहलाता है । अगर तुमने भव-बधनों का स्वरूप समझा होगा और तुम्हे उन बधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हुई होगी तो तुम्हारे भीतर अवश्य ही सवेग जागृत होगा । जहा तक सवेग जागृत नहीं होता वहा तक मोक्ष जाने की बात केवल बात ही बात है । शास्त्र में कहा है—

वाया वीरिय मित्तेण समासासेत्ति अण्णय ।

उ० ६-६

अर्थात् जब तक सवेग जागृत नहीं होता तब तक वाणी के विलास द्वारा ही आत्मा को आश्वासन देना पडता है । पर बड़ी-बड़ी बातों से दिये गये आश्वासन से आत्मा को सतोष किस प्रकार हो सकता है ? अतएव शास्त्र की वाणी को जीवन मे ओतप्रोत करके सवेग जागृत करो अर्थात् हृदय से मोक्ष की अभिलाषा जीवित करो ।

मोक्ष की अभिलाषा होना सवेग है, यह तो आप समझ गये । मगर सवेग का फल क्या है ? यह भी जानना चाहिये । इस प्रश्न के उत्तर मे भगवान् ने कहा है कि सवेग द्वारा अनुत्तर अर्थात् प्रधान धम पर श्रद्धा उत्पन्न होती है । प्रधान

धर्म मोक्षधर्म है, क्योंकि मोक्ष के सिवाय दूसरी कोई भी वस्तु अनुत्तर वस्तु नहीं है। मोक्ष ही परम पुरुषार्थ कहलाता है। चार पुरुषार्थों में मोक्ष पुरुषार्थ अनुत्तर है। सवेग द्वारा इसी मोक्षधर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब मोक्षधर्म पर दृढ श्रद्धा पैदा होती है, तब मोक्षधर्म के सामने ससार के समस्त पदार्थ स्वभावतः तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं।

आपको यह तो भलीभाँति विदित ही है कि एक रुपये के मुकाबले एक आना की कितनी कीमत है? आपको एक आना के बदले एक रुपया मिलता हो तो आप एक आना का त्याग करने लिए तैयार हो जाएँगे या नहीं? और एक गिन्नी मिलती हो तो एक रुपये को, हीरा मिलता हो तो एक गिन्नी को और चिन्तामणि रत्न मिलता हो तो एक हीरे को त्यागने के लिये तैयार हो जाओगे या नहीं? जैसे इनका त्याग करने को तैयार हो जाते हो उसी प्रकार अनुत्तर धर्म के बदले में तुम ससार की सभी चीजों का त्याग करने के लिए तैयार हो जाओगे। इस त्याग के पीछे भी श्रद्धा काम कर रही है। एक आना की अपेक्षा एक रुपये का मूल्य अधिक है, ऐसी दृढ श्रद्धा तुम्हारे भीतर होगी तो ही तुम एक आना का त्याग कर सकोगे अन्यथा नहीं। इसी भाँति अगर तुम्हें दृढ श्रद्धा होगी कि मोक्षधर्म अनुत्तर है अर्थात् मोक्षधर्म से श्रेष्ठ और कोई वस्तु नहीं है, तभी तुम ससार की वस्तुओं का त्याग कर सकोगे। नहीं तो ससार के प्रलोभनों से छूटना बहुत कठिन है। मोक्षधर्म पर दृढ श्रद्धा हो तो ही सासारिक प्रलोभनों पर विजय प्राप्त की जा सकती है और उससे छुटकारा पाया जा सकता है।

अनुत्तर धर्म वही है जो भव-बधनों से मुक्ति देता है,

प्रसन्नता से मुक्त करके स्वतन्त्रता प्राप्त कराता है और पतित्वावस्था में से बाहर निकाल कर उन्नत बनाता है। धर्म के साथ 'अनुत्तर' विशेषण लगाने का कारण यह है कि बहुतेरे लोग पाप को भी धर्म का नाम देते हैं। जहाँ पाप है वहाँ पाप का कोई भी कारण है, वहाँ धर्मत्व नहीं है, यह बतलाने के लिए धर्म के साथ अनुत्तर विशेषण लगाया गया है। हृदय में मोक्ष की अभिलाषा होगी तो अनुत्तर धर्म के ऊपर ही श्रद्धा उत्पन्न होगी और जब अनुत्तर धर्म पर-दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होती है तो कोई दूसरी झंझटों में पटकने का चाहे जितना प्रयत्न करे, यहाँ तक कि देव और दानव भी धर्म से विचलित करने का प्रयत्न करे, फिर भी वह अनुत्तर धर्म से तिल भी विचलित नहीं होता। हृदय में सच्चा सवेग होने पर अनुत्तर धर्म पर ऐसी अटल-अचल श्रद्धा उत्पन्न होती है और ऐसी सुदृढ़ एवं अचल श्रद्धा होने पर ही हृदय में सच्चा सवेग जागृत होता है। इस प्रकार अनुत्तर धर्म-श्रद्धा और सवेग के बीच परस्पर कार्यकारणभाव सबंध है।

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इस प्रकार की धर्मश्रद्धा का फल क्या है? उत्तर यह है कि अगर कोई मनुष्य इस प्रकार की धर्मश्रद्धा के फलस्वरूप हाथी-घोडा वगैरह की आज्ञा करे तो उसके लिए यही कहा जा सकता है कि अभी उसके हृदय में मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न ही नहीं हुई है और अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा भी जागृत नहीं हुई है। वास्तव में अनुत्तर धर्मश्रद्धा का ऐसा फल चाहना ही नहीं चाहिए। उसका सच्चा फल तो अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ का नष्ट होना है।

अब यह विचार करना चाहिए कि अनन्तानुबन्धी क्रोध,

मान, माया और लोभ क्या है ? जिसका अन्त न आये और जो अधिक-अधिक बढ़ता ही चला जाये ऐसे क्रोध, मान, माया और लोभ को शास्त्रकार अनन्तानुबधी क्रोध, मान, माया और लोभ कहते हैं । जिसके होने पर जन्म-मरण का अन्त नहीं आता, वह अनन्तानुबधी क्रोध आदि कहलाते हैं । एक के बाद एक ऊपरा-ऊपरी जो बंध होता ही रहता है वह भी अनन्तानुबधी कषाय है ।

अनन्तानुबधी क्रोध, मान, माया और लोभ किस प्रकार के होते हैं, यह बात समझाते हुए शास्त्रकार कहते हैं-

जैसे विजली पडने से छिन्नभिन्न हुआ पहाड़ फिर आपस में नहीं मिलता, इसी प्रकार हृदय में ऐसा क्रोध उत्पन्न हो कि, जिसके प्रति क्रोध हुआ है उसके साथ किसी भी प्रकार पुनः प्रेम-सम्बन्ध या समभाव उत्पन्न न हो, वह अनन्तानुबधी क्रोध है ।

जैसे पत्थर का खभा टूट भले ही जाये मगर नम नहीं सकता, उसी प्रकार जो मान कितना ही समझाने पर भी विनम्र न बने, वह अनन्तानुबधी मान कहलाता है ।

जैसे बास की जड़ में गाँठ में गाँठ होती है, उसी प्रकार कपट पर कपट करना और ऐसा माया जाल होना कि जिसमें दूसरे भी फँस जाएँ, वह अनन्तानुबधी माया है ।

जैसे किरमिची रंग के रेशम को भले ही जला दिया जाये, मगर वह अपना रंग नहीं छोड़ता, उसी प्रकार सर्वम्बु नाश होने पर भी जो लोभ छूटता नहीं, वह अनन्तानुबधी लोभ है ।

धर्म पर दृढ श्रद्धा उत्पन्न होने से और हृदय में सवेग

जागृत होने से इस प्रकार का क्रोध, मान, माया और लोभ नष्ट हो जाता है, या वह अल्प परिमाण में रह जाता है। जब तक अनन्तानुवधी क्रोध, मान, माया और लोभ की प्रबलता रहती है, तब तक धर्म पर श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं होती और जब धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होगी तब यह क्रोध, मान, माया और लोभ नष्ट हो जाएँगे अथवा अल्प परिमाण में रहेंगे। कदाचित् किसी पर क्रोध होगा भी तो वह थोड़ी देर में शांत हो जायेगा और हृदय फिर स्वच्छ बन जाएगा। अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा पैदा होने पर अनन्तानुवधी क्रोध आदि नहीं रह पाते और उस स्थिति में दैव-दानव भी अगर धर्म से विचलित करना चाहे तो वह भी उस दृढधर्मी को विचलित नहीं कर सकते। ऐसे दृढधर्मी के विषय में कदाचित् कोई कहता है कि यह क्रोधी है या मानी है और हमारी बात नहीं मानता, तो दृढधर्मी इस प्रकार के कथन पर ध्यान नहीं देता और अपने धर्म से विचलित भी नहीं होता। जैसे मजीठ का रंग ऐसा पक्का माना जाता है कि उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार दृढधर्मी पर धर्म का रंग ऐसा पक्का चढ़ा रहता है कि उस पर पाप का रंग किसी भी प्रकार नहीं चढ़ सकता।

शास्त्र में ऐसे दृढधर्मियों के अनेक उदाहरण मिलते हैं और कथासाहित्य में भी अनेक उदाहरण देखे-सुने जाते हैं। उदाहरणार्थ एक ओर सीता थी और दूसरी ओर रावण था। दोनों अपनी-अपनी बात पर दृढ थे। रावण को उसके भाई विभीषण ने और उसकी पत्नी मन्दोदरी ने भी बहुत समझाया था और रावण ने सीता को भी समझाने में कमी नहीं रखी थी, फिर भी दोनों अपनी-अपनी बात पर अटल

थे । ऐसी स्थिति में किसे पापी और किसे धर्मी कहना चाहिये ? तुम सीता को ही दृढधर्मी कहोगे, लेकिन तुम अपने विषय में भी विचार करो कि तुम क्या कर रहे हो ? आज और-और बातों से तुम भले ही विचलित न होते होओ, मगर धर्म से तो पहले ही विचलित हो जाते हो ।

एक कवि ने कहा है सीता के पास दियासलाई नहीं थी, अन्यथा वह रावण के पास दुख न भोगती । सीता जल मरने के लिये आग चाहती थी परन्तु उमें आग नहीं मिली और इसी कारण उसे कष्ट भोगने पडे । आज तो दियासलाई का प्रचार हो गया है, उस समय नहीं हुआ था । इस कारण सीता का जमाना खराब था या आजकल का जमाना खराब है ? पहले के लोग घर में आग रखते थे और आग सुलगाने के लिये चकमक रखते थे । मगर आज दियासलाई का प्रचार हो गया है । यह बात दृष्टि में रखकर किस जमाने को अच्छा कहना चाहिये ? अर्थात् पहले का जमाना अच्छा था या आज का जमाना ?

अगर सीता को दियासलाई मिल जाती और उससे आग लगाकर वह जल मरती तो उसका वह महत्व जो आज है, न रह जाता । अतएव सीता के पास दियासलाई न होना अच्छा हुआ या बुरा ? अगर इसे अच्छा समझते हो तो मानना चाहिये कि जिस जमाने में दियासलाई नहीं थी, वह जमाना खराब नहीं था । अब जरा इस जमाने की तरफ देखो कि यह कैसा है ?

७ आज तुम नई-नई चीजों पर मुग्ध बन रहे हो परन्तु इनके द्वारा तुम्हारे चरित्र का रक्षण हो रहा है या भक्षण, यह भी तो देखो ! आज लोग नवीन चीजों के प्रलोभन में

पड जाते हैं पर सीता के समान अपने गील की रक्षा करते हो ऐसा नहीं देखा जाता। लोग यह तो देखते हैं कि किसका फैशन अच्छा है, मगर यह नहीं देखते कि किसका गील सुरक्षित है ? आज हृदय में तो कुटिलता का पाप भरा रहता है और ऊपर से अपने को धर्मों प्रकट करने के लिये धर्म का स्वाग रचा जाता है। परन्तु यह सच्ची धर्मश्रद्धा नहीं है, धर्म के नाम पर की जाने वाली बोखेवाजी है। धर्म की सच्ची श्रद्धा वाला अपने पापों को दबा या छिपा नहीं रखता, वह अपने पापों को नग्न रूप में परमात्मा के समक्ष प्रकट कर देता है। परन्तु आज क्या होता है -

कैसे देउ नार्थहि खोरी ।

किये सहित सनेह जे अघ हृदय राखो चोरि,

सगवश कियो शुभ सुनाये सकल लोक निहोरी ॥कैसे॥

भक्त कहता है—हे प्रभो ! मैंने जो पाप प्रेमपूर्वक किये हैं, उन्हें मैं हृदय में छिपा रखता हूँ—प्रकट नहीं करता, और किसी के कहने सुनने से या किसी के साथ अथवा पूर्वजों से प्राप्त सस्कारों के कारण मुझसे जो अच्छा काम हो गया है, उसे मैं दुनिया भर को सुनाता फिरता हूँ ।

आज यही देखा जाता है कि अगर किसी ने थोड़ा सा शुभ काम किया तो दानी या उदार कहकर समाचार पत्रों में बड़े-बड़े अक्षरों में उसकी प्रशंसा की जाती है। मगर शुभ कामों की तरह क्या कोई अपने अशुभ कामों का भी विज्ञापन करता है ! अगर नहीं, तो परमात्मा को क्यों दोष दिया जाता है कि वह हमें तारता नहीं है ? उचित तो यह है कि धर्म या शुभ काम को प्रकट न किया जाये और पाप या अशुभ काम को ही प्रकट किया जाये। मगर

आजकल तो इससे एकदम विपरीत दिखाई पडता है । धर्म को क्यो छिपाना चाहिए और पाप को क्यो प्रकट करना चाहिये, यह बात एक सामान्य उदाहरण द्वारा समझाता हू ।

मान लीजिये आप किसी जगल मे जा रहे है । आपको रास्ते मे चोर मिले । अब आप चोरो से बचने के लिए कीमती चीजे छिपाएँगे या कम कीमती ? इसके उत्तर मे आप यही कहेगे कि कीमती चीजे ही छिपानी चाहिए । तो अब विचार कीजिए कि धर्म और पाप मे से कामती क्या है ? अगर आप धर्म को कीमती मानते हैं तो धर्म को छिपा-
इए और पाप को प्रकट कीजिये । जब आप पाप को प्रकट करोगे तो आपमे अद्भुत नम्रता आ जाएगी । धर्म या शुभ कार्य का निर्णय तो जल्दी नही कर सकते, पर पाप का निर्णय तो कर सकते हो ! अपने पाप को देव, गुरु और धर्म की साक्षी से प्रकट करोगे तो आप मे दीनता आएगी और जब सचमुच अन्त करण से दीन बनोगे तभी परमात्मा को प्रार्थना करने के योग्य बनोगे । अगर दीन बनकर परमात्मा की प्रार्थना करने की योग्यता सम्पादन करना है तो परमात्मा के प्रति ऐसी प्रार्थना करो-

{ श्री मुनिसुव्रत साहवा, दीनदयाल देवातणा देव के,
{ तरण-तारण प्रभु तो भणी, उज्ज्वल चित्त मुमरू नितमेव के ।

परमात्मा दीनदयाल कहलाता है तो दीनदयाल की दया प्राप्त करने के लिए दीन बनना ही पडेगा । जब दीन-दयाल परमात्मा के समक्ष भक्त दीन बन जाता है तो हृदय मे अहकार या अभिमान रह सकता है ? सच्चे हृदय से परमात्मा के आगे दीन बनने पर अनतानुबन्धी क्रोध, मान, माया तथा लोभ टिक नही सकते । अतएव क्रोध आदि

कपाय को दूर करने के लिए अपने पापों की हृदय में आलोचना करना चाहिए ।

आलोचना पाप की होती है । धर्म की आलोचना नहीं होती । मगर आज उल्टी गंगा बह रही है । नोग धर्म का आलोचना करने है और पाप दबाया या छिपाया जाता है धर्म की आलोचना करना अर्थात् अपने शुभ कार्यों की स्वयमेव प्रशंसा करना और नमाचार पत्रों में अपना छपा हुआ नाम देखने की लालसा रखना ही क्या दीनता है ? भगवान् ने कहा है कि अगर तुम आत्मकल्याण करना चाहते हो तो दीनता धारण करो और दीनता द्वारा हृदय में रहे हुए तीन शत्रुओं को, जो हमेशा दुःख दिया करते हैं, बाहर खींच डालो—

जो मनुष्य अपने शत्रु रहने देता है और ऊपर से सुन्दर वस्त्र पहन लेता है वह क्या शत्रु के दुःख में बन सकता है ? इसी प्रकार ऊपर से धर्म करने वाला किन्तु हृदय में शत्रु धारण करने वाला क्या आत्मा को कमदुःख से बचा सकता है ? नहीं । इसलिए हृदय में दीनता लाने के लिए इस प्रकार विचार करो—

जानत हो निज पाप उदधि सम,
जल-सीकर सम सुनत लरो ।
रज सम पर अवगुण मुमेरु करि,
गुणगिरि सम रजते निदरो ॥

भक्त कहता है— हे प्रभो ! मुझमें समुद्र के समान पाप भरे हैं । मेरे इन पापों में से एक बूँद जितना पाप भी अगर कोई प्रकट कर देता है तो मैं उसके साथ बलपूर्वक भगडने लगता हूँ और दूसरे के मुमेरु जैसे गुण भी मैं रज-कण के समान गिनता हूँ और उनकी निंदा करता हूँ । मैं

ऐसा पापी हूँ ! ऐसी स्थिति में, हे प्रभो ! मैं तेरी प्रार्थना के योग्य कैसे बन सकता हूँ ?

जो व्यक्ति इस प्रकार गुणग्राही नहीं वरन् अवगुण-प्राही है वह व्यक्ति अभी तक सम्यग्दर्शन से दूर है, ऐसा समझना चाहिए। सम्यग्दृष्टि तो यही कहेगा कि मुझे पराये अवगुणों से क्या मतलब ? मैं तो उसी को उपकारी मानूँगा जो मेरे अवगुण मुझे बतलाएगा। अगर तुम्हारे पर मे काटा लगा हो और कोई दूसरा आदमी काँटा बाहर निकाल दे तो तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा ? कदाचित् तुम कहोगे कि हमारे पैर में काँटा लगा हो और कोई निकाल दे तो ठीक है, मगर काँटा तो न लगा हो फिर भी कोई कहे कि काँटा लगा है तो क्या हमें बुरा नहीं लगना चाहिये ? इसका उत्तर यह है कि जब तुम जानते हो कि तुम्हें काँटा नहीं लगा है तो फिर दूसरे के कथन पर ध्यान ही क्यों देते हो ? ऐसी स्थिति में तो दूसरों की बात पर कान ही नहीं देना चाहिए। तुमने अपने सिर पर सफेद टोपी पहनी हो और दूसरा कोई तुम्हें काली टोपी वाला कहे तो तुम्हें खराब लगने का क्या कारण है ? ऐसे अवसर पर तुम यही सोचोगे कि मेरे सिर पर सफेद टोपी है, अतः वह किसी और को काली टोपी वाला कहता होगा ! इससे मुझे क्या सरोकार है ? इस प्रकार विचार करना सम्यग्दृष्टि का लक्षण है। आत्मा जब इस प्रकार सम्यग्दृष्टि के मार्ग पर प्रयाण करेगा तभी अपना कल्याण साध सकेगा। कुटिलता और क्रूरता के व्यवहार से आत्मा का कल्याण साध्य नहीं है।

अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा रखने वाला किस प्रकार धर्म पर दृढ़ रहता है, यह बात समझने के लिये शास्त्र में वर्णित

कामदेव श्रावक के चरित पर दृष्टि दीजिये । कामदेव पर पिशाचरूपधारी देव कुपित हुआ था । उसने कामदेव से अनेक कटुक वचन कहे थे । पिशाच ने कहा था—‘अपत्तिय-यपत्तिया ! तू अपना धर्म छोड़ दे, अन्यथा तुझे मार डालूंगा ।’ मगर कामदेव विचार करता था—‘यह पिशाच मुझे न इच्छा करने योग्य वस्तु की इच्छा करने वाला कहता है, मगर वह अपनी समझ के अनुसार क्या गलत कहता है ? यह पिशाच है, अतएव इसे धर्म अवाञ्छनीय—न इच्छा करने योग्य प्रतीत होता है, और इसी कारण यह मुझमें ऐसा कहता है । मगर मैं धर्म को वाञ्छनीय और आदरणीय समझता हूँ तो फिर मुझे क्यों बुरा लगे ? धर्म उसके लिए इच्छनीय है या नहीं, इस बात का पता तो इसी में चल जाता है कि इसमें धर्म का अभाव है । इसी कारण तो इसे देव होकर भी पिशाच का रूप धारण करना पडा है । इसमें धर्म होता तो इसे ऐसा क्यों करना पडता ? देवों के योग्य सुन्दर आभूषण त्याग कर स्वेच्छापूर्ण साँप का उत्तरासन क्यों करना पडता ? इस देव ने पिशाच का वैक्रिय रूप धारण किया है । यह सोचता होगा कि इस रूप से मैं डर जाऊँगा और धर्म से विचलित हो जाऊँगा ।’ इसी कारण दिव्य रत्नों की मनोहर माला धारण करने वाला आज कैकडो और चूहों की माला पहन कर आया है । धर्म न होने के कारण वेचारे को कितना वीभत्स और भयानक रूप धारण करना पडा है । धर्म के अभाव से ही इसकी यह दयनीय दशा बनी है ।’

कामदेव श्रावक अठारह करोड़ सुवर्ण—मोहरो का और अस्सी करोड़ गायों का स्वामी था, फिर भी उसमें इतनी

दृढता और सहनशीलता थी । तो फिर हम साधुओ को कितनी धर्मदृढता और सहिष्णुता रखनी चाहिए ? और तुम श्रावको को भी कितना दृढधर्मी और सहिष्णु बनना चाहिए ? इस बात पर जरा विचार कीजिये । अगर हम साधुओ में पवित्रता होगी तो तुममे भी पवित्रता आये बिना न रहेगी । कामदेव श्रावक में अटल-अचल धर्मश्रद्धा होने के कारण धर्म से विचलित नहीं हुआ । यही नहीं, उसने देव को भी पिशाच से पुनः देव बना दिया ।

तुम्हारे हृदय मे जब धर्म के ऊपर इस प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न हो तो समझ लेना कि तुम अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ से छुटकारा पा चुके हो और तुम्हारे भीतर धर्मश्रद्धा तथा सवेग जीवित और जागृत हो गया है । जीवन मे धर्मश्रद्धा और सवेग को मूर्त्त रूप देने का यह अपूर्व अवसर मिला है, अतएव इस अवसर का सदुपयोग कर लोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा ।

यह बतलाया जा चुका है कि सवेग का अर्थ मोक्ष की अभिलाषा करना है । जिसमें मोक्ष की अभिलाषा होगी वह कार्यकारणभाव का खयाल रखकर कार्य भी उसी के अनुसार करेगा अर्थात् विपरीत कार्य नहीं करेगा । मृमुक्षु विपरीत कार्य करेगा ही किसलिये ? गेहूं की इच्छा रखने वाला किसान खेत मे वाजरा बोएगा तो उसे अभीष्ट फल कैसे मिल सकेगा ? इसी प्रकार मोक्ष से विपरीत कार्य करने वाला मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है ? जैसे फल की इच्छा हो कार्य भी वैसा ही करना चाहिये ।

सूर्य प्रकाश देता है परन्तु उस प्रकाश मे सब अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं और जैसा काम

करते हैं वैसा ही फल पाते हैं; इसी प्रकार ज्ञानियो ने तो वाणी का प्रकाश दिया है। उस वाणी के आधार पर जो अनुकूल कार्य करेगा उसे अनुकूल फल मिलेगा, जो प्रतिकूल काम करेगा उसे प्रतिकूल फल मिलेगा। सूर्य का प्रकाश होने पर भी अगर कोई जान-बूझकर गडहे में गिरता है तो इसमें सूर्य के प्रकाश का क्या दोष है? इसी प्रकार ज्ञानियो की वाणी मार्गदर्शक होते हुये भी अगर कोई उन्मार्ग में जाता है तो इसमें उस वाणी का क्या अपराध है?—

कुरान में एक जगह कहा है 'हे मुहम्मद! जो स्वयं नहीं बिगाड़ता उसे मैं बिगाड़ता नहीं हूँ और जो स्वयं नहीं सुधरता उसे मैं सुधारता नहीं हूँ।' अर्थात्, बिगाड़ और सुधार अपनी इच्छा और कार्य पर निर्भर है। शास्त्र में भी यही बात कही गई है— 'अप्पाकत्ता विकत्ता य' अर्थात् आप स्वयं ही अपने हर्त्ता-कर्त्ता हैं, दूसरा आत्मा का कोई सुधार या बिगाड़ नहीं कर सकता, अतएव अपनी आत्मा को ही सावधान बनाने की आवश्यकता है। आत्मा को सावधान बनाकर मोक्ष के अनुकूल कार्य किया जाये तो मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है।

'हे भगवन्! सवेग का फल क्या है?' यह प्रश्न भगवान् से पूछा गया है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा—सवेग से अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होती है और अनुत्तर धर्मश्रद्धा द्वारा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ का नाश होता है और उससे नवीन कर्मों का ब्रध नहीं होता। अर्थात् अनन्तानुबन्धी कषाय के उदय से होने वाले पाप रुक जाते हैं। जिसे अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा

उत्पन्न होती है वह सम्यग्दृष्टि बन जाता है और सम्यग्दृष्टि के विषय में शास्त्र में कहा है—

सम्मत्तदंसी न करेइ पावं ।

—श्री आचारारग सूत्र

अर्थात् सम्यग्दृष्टि पाप नहीं करता है । चौथे गुण-स्थान से लगाकर चौदहवें गुणस्थान तक के जीव सम्यग्दृष्टि माने जाते हैं और जो सम्यग्दृष्टि बन जाता है वह नवीन पाप नहीं करता है । इस प्रकार अनुत्तर घर्म की श्रद्धा से नये पापकर्मों का बध रुक जाता है । अनुत्तर घर्म पर श्रद्धा होने से अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया तथा लोभ नहीं रह पाते और जब अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि नहीं रह पाते तो तत्कारणक (उनके कारण बन्धने वाले) पापकर्म नहीं बधते । इसका कारण यह है कि कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है । कारण ही न होगा तो कार्य कैसे होगा ? कारण के अभाव में कार्य नहीं हो सकता ।

इसी तरह कारण से ही मिथ्यात्व उत्पन्न होता है और जब मिथ्यात्व होता है तभी नये कर्मों का बन्ध भी होता है । ससार में मिथ्यात्व किस कारण से है ? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि मिथ्यात्व का कोई न कोई कारण अवश्य है, इसीलिये मिथ्यात्व है । मिथ्यात्व का कारण हट जाने पर मिथ्यात्व भी नहीं टिक सकता । जिसे जेल में जाने की इच्छा नहीं होगी, वह जेल में जाने के कार्य नहीं करेगा । जो जेल जाने के काम करेगा उसे इच्छा न होने पर भी जेल जाना ही पड़ेगा । यह बात दूसरी है कि कोई जेल के योग्य काम न करे फिर भी उसे जेल जाना पड़े, मगर इस प्रकार जेल जाने वालों के लिए जेल,

जेल नहीं बरन् महल बन जाता है अर्थात् ऐसे लोग जेल से भी आनन्द का ही अनुभव करते हैं। इस प्रकार कारण हो तो कार्य होता ही है। अगर कोई मनुष्य कार्य का निवारण करना चाहता है तो उसे कारण का निवारण पहले करना चाहिये। इस कथन के अनुसार मिथ्यात्व को हटाने की इच्छा रखने वाले को पहले अनन्तानुबन्धी कषाय हटाना चाहिये। जिसमें वह कषाय रहेगा, उसमें मिथ्यात्व भी रहेगा। अनन्तानुबन्धी कषाय जाये तो मिथ्यात्व भी नहीं रह सकेगा।

जब मिथ्यात्व नहीं रह जाता तभी 'दर्शन' की आराधना होती है। जब तक मिथ्यात्व है तब तक दर्शन की भी आराधना नहीं हो सकती। रोगी मनुष्य को चाहे जितना उत्कृष्ट भोजन दिया जाये, वह रोग के कारण शरीर को पर्याप्त लाभ नहीं पहुँचा सकता, बल्कि वह रोगी के लिये अपथ्य होने से अहितकर सिद्ध होता है। अतएव भोजन को पथ्य और हितकर बनाने के लिये सर्वप्रथम शरीर में से रोग निकालने की आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार जब तक आत्मा में मिथ्यात्व रूपी रोग रहता है, तब तक आत्मा दर्शन की आराधना नहीं कर सकता। जब मिथ्यात्व का कारण मिट जायेगा और कारण मिटने से मिथ्यात्व मिट जायेगा तभी दर्शन की आराधना हो सकेगी। मिथ्यात्व मिटाकर दर्शन की उत्कृष्ट आराधना करना अपने ही हाथ की बात है। अनन्तानुबन्धी क्रोध, मातृ, माया और लोभ न रहने से मिथ्यात्व भी नहीं रहेगा और जब मिथ्यात्व नहीं रहेगा तो दर्शन की आराधना भी हो सकेगी। अनन्तानुबन्धी क्रोधादि को दूर करना भी अपने ही हाथ की

बात है। कषाय को दूर करने से मिथ्यान्व दूर होता है और दर्शन की आराधना होती है। विशुद्ध दर्शन की आराधना करने वाले को कोई धर्मश्रद्धा से विचलित नहीं कर सकेगा, इतना ही नहीं किन्तु जैसे अग्नि में घो की आहुति देने से अग्नि अधिक तीव्र बनती है, उसी प्रकार धर्मश्रद्धा से विचलित करने का ज्यों-ज्यों प्रयत्न किया जायेगा, त्यों-त्यों धर्मश्रद्धा अधिक दृढ़ और तेजपूर्ण होती जायेगी। धर्मश्रद्धा में किस प्रकार दृढ़ रहना चाहिये, इस विषय में कामदेव श्रावक का उदाहरण दिया ही जा चुका है। धर्म पर दृढ़ श्रद्धा रखने से और दर्शन की विशुद्ध आराधना करने से आत्मा उसी भव में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है।

कुछ लोग गून्यता को ही मोक्ष कहते हैं। जैनशास्त्र ऐसा नहीं मानता। जैनशास्त्रों का कथन है कि आत्मा के कर्म आवरण हट जाने पर आत्मा की समस्त शक्तियों का प्रकट हो जाना और आत्मा का दुःख से विमुक्त होना ही मोक्ष है। आत्मा जब तक दुःख से विमुक्त नहीं होता तब तक उसे विविध प्रकार के दुःख भोगने ही पड़ते हैं। श्री भगवती सूत्र में भगवान् से यह प्रश्न पूछा गया है कि—'हे भगवन् ! दुःखी दुःख का स्पर्श करता है या सुखी दुःख को स्पर्श करता है ?' इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा 'हे गोतम ! दुःखी ही दुःख से स्पष्ट होता है, सुखी दुःख से स्पष्ट नहीं होता।' इसके बाद चौबीस दंडको का विचार करते हुये देवो के प्रश्नोत्तर में उन्हें भी दुःखी कहा है। इस पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि देवलोक में देवो को तो दिव्य सुख प्राप्त है, फिर उन्हें दुःखी क्यों कहा गया है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कर्म स्वयं दुःख-

रूप है और देव कर्म से विमुक्त नहीं हैं, अतः उन्हें भी दुःखी कहा है। यह बात अलग है कि सातावेदनीय कर्म के उदय से उन्हें कर्मों का दुःख जान नहीं पड़ता, परन्तु शुभ या अशुभ कर्म, दुःख के ही कारण है और इसी कारण उन्हें भी दुःखी कहा गया है।

गले में सेर-दो सेर लोहा लटका लिया जाये तो दुःख प्रतीत होगा, किन्तु उनमें ही वजन का सोने का हार गले में पहन लिया जाये तो दुःख नहीं मालूम होगा। इसका कारण यह है कि तुम्हें सोने के प्रति अनुराग है, अन्यथा वजन की दृष्टि से तो सोना और लोहा समान ही हैं। फिर भी सोने के प्रति अनुराग होने के कारण लोग उसका भार वहन करते हैं। यह बात एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ—

एक सुखी सेठ था। उसके एक सुशील और विनीत पुत्र था। माता-पिता को वह अत्यन्त प्रिय था। युवावस्था आने पर एक रूपवती कुलीन कन्या के साथ उसका विवाह किया गया। विवाह के पश्चात् उसका गृहसंसार चलने लगा। वह भी घर का काम-काम करती और सास-ससुर के प्रति विनयपूर्वक व्यवहार करती थी। पर उसके मन में यह अभिमान रहता था कि मैं सम्पन्न घर की कन्या हूँ और मैंने मायके में यहाँ की अपेक्षा अधिक सुख भोगे हैं। भीतर ही भीतर इस प्रकार का अभिमान होने पर भी ऊपर से वह सभी के प्रति सद् व्यवहार करती थी।

एक दिन पिता और पुत्र जीमने बैठे थे। उस समय सेठानी ने अपनी बहू से कहा— 'बहू' अमुक चीज पीसनी है, जरा सिला और लोढा तो ला दे। बहू विचार करने

लगी—मैं ऐसे बड़े घर की लड़की हूँ और सास मुझ पर इस तरह हुकूम चलाती हैं— मुझसे सिला और लोढा उठा लाने को कहती हैं ! इस प्रकार विचार कर वह बोली— सिला और लोढा उठा लाने का काम तो मायके में भी मैंने कभी नहीं किया है । सासु ने शान्त स्वर में कहा— ठीक है तुम बैठो ! मैं उठाये लाती हूँ । इतना कह कर सासु सिला और लोढा उठा लाई और पीसने की चीज पीस ली । सासु ने तो ऐसा किया मगर पुत्र को अपनी पत्नी का यह असद्-भावपूर्ण व्यवहार दिल में बुरी तरह खटका । वह मन ही मन विचारने लगा—पत्नी कहती है कि सिला और लोढा उठाने का काम तो मैंने मायके में भी नहीं किया, तो यहाँ क्यों करूँ । इसके कहने का आशय यह है कि उसके बाप का घर बड़ा है और यह घर छोटा है । इसने अपने बाप के बड़े घर के अभिमान में आकर ही मेरी माता को असद्-भावपूर्ण उत्तर दिया है । उसका यह अभिमान किसी भी उपाय से दूर करना चाहिये ।

लड़का समझदार था । उसने सोचा— कटुक वचन कहने से अथवा मारपीट करने से उसका स्वभाव नहीं सुधरेगा । किसी अन्य युक्ति से ही उसका सुधार करना उचित है । एक दिन उसने बाजार में एक हार विकता देखा । इसी से पत्नी का सुधार करना योग्य है, ऐसा विचार कर उसने हार खरीद लिया और सुनार को बुलाकर कहा— इस हार के बीच में एक बड़ा-सा कड़ा डाल दे और उसमें मोने की अढाईसेरी डालकर उसे सोने से ऐसा मढ दे कि वह एक दम सोने का ही मालूम होने लगे । सुनार ने उसके कथनानुसार हार तैयार कर दिया । लड़का हार लेकर घर

आया ।

रात्रि के समय उसने पत्नी से कहा - 'तुम्हारे लिये एक चीज लाया हूँ, मगर तुम्हारा शरीर बहुत नाजुक है । मालूम नहीं वह तुम्हें रुचेगी या नहीं ?' पत्नी ने पूछा— 'क्या चीज है ?' उसने कहा— 'हार है, मगर भारी बहुत है, तुम्हारा शरीर नाजुक है । हार का भार सभाल सकेगा या नहीं, शका ही है ।' पत्नी बोली— 'दिखाओ तो सही, कैसा है वह हार ।' उसने, उत्तर दिया— 'उस टुक में रखा है । निकाल लाओ और देख लो ।' बहू ने हार देखा तो बहुत पसन्द किया । प्रमन्न होकर वह कहने लगी— 'यह हार इतना क्या भारी है ! मैंने अपने पिता के घर तो इससे चाँगुने भारी हार पहरे हैं ।' उसने कहा— 'ठीक है । तुम्हें रुचता हो और उठा सकती हो तो पहनो । हार भारी है और तुम नाजुक हो, जरा इसका खयाल रखना ।' बहू ने उपालभ के म्वर में कहा— 'यह क्यों नहीं कहते कि रोज पहनन से हार घिस जाएगा । मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैंने इममें चार गुने भारी हार अपने पिता के घर पहने हैं ।' उसने कहा— 'मैं तो तुम्हारी दया के खातिर ही यह कहता हूँ । अगर तुम हार का बोझ उठा सकती हो तो रोज पहनो । उसके लिए मेरी कोई मनाई नहीं है ।'

बहू रोज हार पहनने लगी । पहले के लोग घर का काम—काज हाथ से ही करते थे । आज यह स्थिति है कि थोटा बच्चा नही कि घर का कामकाज करना छोड़ दिया और नाँकरो में काम कराने लगे । इस प्रकार आज के लोग दूसरो में काम कराने में ही अपनी श्रीमताई समझते हैं, मगर पहने के लोग श्रीमत होने पर भी अपने हाथों अपना

काम करने में गौरव मानते थे ।

वह बहू भी पीसना, पानी भरना वगैरा सब घरू काम अपने ही हाथ से करती थी । जब वह पीसने बैठती तो वह हार उसकी छाती से टकराता और लगता भी सही, पर आभूषण पहनने के लोभ से वह हार पहने हो रहती, उतारती नहीं ।

सेठ के लडके ने विचार किया—मेरी पत्नी आभूषणों के लोभ की मारी हार छोड़ती नहीं है, मगर बहुत दिनों तक उसे भुलावे में रखना ठीक नहीं है । ऐसा विचार कर उसने लोहे पर चढाया हुआ सोने का पतरा एक जगह से उखाड़ दिया और वह सो गया ।

सुबह बहू ने पहनने के लिए हार उठाया तो उसने देखा—सोने के पतरे के नीचे लोहा है । देखते ही वह बोली—‘हाय ! मुझे कैसा बेवकूफ बनाया ! यह किस समय का वर भजाया है ?’ लडके की नींद खुल गई । पूछा—‘क्या हुआ ?’ पत्नी बोली—‘मैंने ऐसा क्या विगाड किया था कि इतना भारी लोहा मेरे गले में डाला ?’ सेठ के लडके ने कहा—‘मैंने तो पहले ही कह दिया था कि हार बहुत भारी है ।’ पत्नी बोली—‘मगर मैं इसे लोहे का नहीं सोने का समझी थी ।’ वह बोला—‘क्या लोहे में ही वजन होता है सोने में नहीं होता ? तुमने उस दिन तो कहा था कि इससे चौगुने भारी हार तुमने अपने मायके में पहने हैं, और आज इतने से वजन के लिए चिल्लपों मचा रही हो । तुमने इतने दिनों तक तो इस हार का भार छाती पर वहन किया, मगर उस दिन मेरी माता ने सिला और लोढा उठाने को

कहा तो तुमने जबाब दिया कि मैंने अपने बाप के घर भी पत्थर उठाने का काम नहीं किया है। अब इस घटना से कुछ समझो और 'मैं बड़े घर की बेटी हूँ' यह अभिमान छोड़ दो। मैं तुम्हारे मायके का अभिमान नहीं सह सकता और न अपने माता-पिता का ही अपमान सह सकता हूँ। मैं तुम्हें कष्ट देना नहीं चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम समय को पहचानो और झूठा अभिमान मत करो।'

पत्नी कुलीन थी। इस घटना से वह आगे-के लिए सावधान हो गई।

इस उदाहरण द्वारा तुम भी समझ लो कि अनादि-काल से तुम जो कष्ट सहते आते हो, उन्हें भूलकर उस बहू की तरह समझते हो कि तुमने कष्ट सहे ही नहीं है। यह भूल है। आज तुम्हें पता नहीं है कि भूतकाल में तुमने कितने कष्ट सहने किये हैं और आज भी जिसे तुम सुख समझ रहे हो उसके पीछे क्या और कितना दुःख रहा हुआ है। यह भी तो देखो।

कहने का आशय यह है कि भारत की दृष्टि से जैसे लोहा और सोना समान ही है, उसी प्रकार ससार का दुःख भी दुःख ही है और ससार का सुख भी दुःख है। जब देवों को भी दुःखी कहा गया है तो ससार में कौन अपने आपको सुखी कहने का दावा कर सकता है? ससार के पदार्थों में सुख होता तो साधु-साध्वी आभूषण देने पर क्यों न लेते? जिन गहनो में तुमने सुख मान रखा है, वह गहने साधु को दोगे तो वह स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वह गहने में सुख नहीं मानते, बल्कि दुःख ही मानते हैं। इसी कारण तुम

साधु-साध्वी के चरणों में झुकते हो । साधु-साध्वी अगर हार या माला पहनने लगे तो तुम उन्हें नमस्कार करोगे ? नहीं । अतएव तुम ससार के सुख को भी दुःख ही समझो । साधुओं की तरह ससार की चीजों का त्याग न कर सको तो कम से कम इतना तो मानो कि ससार के पदार्थ सुख-दायी नहीं, दुखरूप हैं । और ऐसा मानकर सोने-चादी आदि के लिए धर्म का त्याग मत करो ।

तात्पर्य यह है कि संवेग से अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होती है अनुत्तर धर्मश्रद्धा से अनन्तानुबन्धी कषायों का नाश होता है और इससे नवीन कर्मों का बंध नहीं होता । जब नये कर्मों का बंध नहीं होता और पुराने कर्मों का क्षय हो जाता है तो आत्मा सिद्ध, बुद्ध मुक्त होकर समस्त दुःखों से रहित बन जाता है । इसलिए संवेग में उद्योग करो । जन्मार्थ में आरूढ होकर तो अनेकों बार कष्ट सहन किये हैं परन्तु सन्मार्थ में आरूढ होकर एक बार भी कष्ट भोग लोगे तो सदा के लिए कष्ट-रहित बन जाओगे । अतएव ससार के सुख को भी दुःख ही मानो और ससार के दुःख तथा सुख दोनों से ही मुक्त होने का प्रयत्न करो ।

ससार मात्र हेय है फिर चाहे वह मत्सग हो या दुःसग हो । लेकिन जब दुःसग का त्याग न हो सकता हो तो मत्सग करना आवश्यक और आदरणीय है । इसी प्रकार कर्म मात्र त्याज्य है, फिर चाहे वह सातावेदनीय हो । कर्म दुःख रूप ही है । ससार के सर्वश्रेष्ठ सुख भोगने वाले देवों को भी भगवान् ने सुखी नहीं माना । उन्होंने कहा है -

ण हि सुही देवता देवलोए, ण हि सुही पुढवीवई राया ।
ण हि सुही सेठसेणावई, एगत सुही मुणी वीयरई ॥

अर्थात्—देवलोक के देवता भी सुखी नहीं हैं, पृथ्वी का अधीश्वर राजा भी सुखी नहीं है, सेठ, सेनापति भी सुखी नहीं है. सिर्फ वीतराग मुनि ही एकान्त सुखी है ।

इस प्रकार ससार के पदार्थों में फसे हुए कोई भी जीव सुखी नहीं माने गये हैं । वास्तव में सुखी वही है जो कर्म नष्ट करता है । इसलिए एकान्त रूप से सुखी बनने के लिए अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा करो और कर्मों का नाश करो । जो पुरुष अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा करके कर्मों का नाश करता है, वह इसी भव में मोक्ष प्राप्त करता है । कर्म शेष रह जाने के कारण अगर इसी भव में मोक्ष न होतो तीसरे भव में मोक्ष होता है । भगवतीसूत्र में प्रश्न किया गया है— 'भगवन् ! दर्शन का उत्कृष्ट आराधक कब मोक्ष जाता है ? भगवान् ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा है— जघन्य उसी भव में और उत्कृष्ट तीसरे भव में मोक्ष जाता है ।' इस उत्तर से स्पष्ट है कि चाहे उसी भव में मोक्ष हो, चाहे तीसरे भव में, मगर अनुत्तर धमश्रद्धा व्यर्थ नहीं जाती । फल चाहे जब मिले किन्तु कोई भी सत्कार्य निष्फल नहीं होता । गीता में कहा है—

न हि कल्याणकरः कश्चित् दुर्गतिं तात ! गच्छति ।

अर्थात्—कल्याणकारी कार्य कदापि व्यर्थ नहीं जाता । वीर्या हुआ धर्म-बीज चाहे अभी उगे या देर से, किन्तु उगे बिना नहीं रहता ।

आजकल तो धर्म में भी बनियापन काम में लाया जाता है । जैसे व्यापारी नकद रुपया देकर चीज खरीदने वाले ग्राहक पर प्रसन्न रहता है उसी प्रकार लोग धर्म के

द्वारा तात्कालिक फल की आशा रखते हैं । उनका कथन है कि धर्म का फल तत्काल मिल जाये तब तो ठीक है, अन्यथा कौन जाने परलोक में फल मिलेगा या नहीं ? इस प्रकार धर्म पर अविश्वास रखने से फल की हानि होती है । धर्म का फल भले ही परपरा से मिले किन्तु उसका फल अवश्य मिलता ही है । किसी की भूख भोजन का एक ही कौर खाने से नहीं मिट जाती । पहले कौर से भोजन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और भोजन के कौर से मेरी भूख मिट जायेगी, ऐसा विश्वास पैदा होता है । ऐसे विश्वास के साथ ही आगे भोजन किया जाता है और इसी प्रकार भूख शांत हो जाती है । यही बात धर्म के विषय में है । धर्म के नीतिरूपी कौर से यत्किंचित् जीवनशान्ति की भूख शान्त होती है तो धर्म का पालन करने से आत्मसतोष भी होगा और जीवन की शान्ति भी प्राप्त होगी ।

धर्म का पहला कौर नीति है । अगर नीति के पालन से शान्ति मिलती है तो धर्म को जीवन में अधिक स्थान देना चाहिये और नीतिमय जीवन के साथ धर्ममय जीवन भी बनाना चाहिए ।

दूसरा बोल

निर्वेद

जिसके अन्त करण मे सवेग जागृत हो जाता है, वह वचनवीर ही नहीं रहता, वरन् अपने विचारो को मूर्त्त रूप देकर कार्यवीर बनता है । वास्तव मे वही सच्चा वीर पुरुष है जो कहने के अनुसार कर दिखलाता है मुँहसे कह देने मात्र से कोई लाभ नहीं हो सकता । अच्छे कार्य को जीवन में अवतरित करने से ही आत्मा को लाभ पहुँचता है अतएव जिसमे सवेग की जागृति हुई होगी वह वचनवीर ही नहीं रहेगा किन्तु अपन वचन के अनुसार कार्य करके बतलाएगा ।

भगवान् कहते है— मोक्ष को अभिलाषा उत्पन्न होने पर सवेग पैदा होगा और सवेग पैदा होने पर निर्वेद अर्थात् विषयो के प्रति उदासीनता उत्पन्न होगी । अतएव अब निर्वेद के विषय मे विचार किया जाता है ।

मूल पाठ

प्रश्न—निर्व्वेणं भते ! जीवे किं जणयई ?

उत्तर—निर्व्वेणं दिव्वमाणुसतेरिच्छएसु कामभोगेसु निर्व्वेयं हव्वमागच्छइ, सव्वविसएसु विरज्जइ, सव्वविसएसु विरज्जमाणे आरंभपरिच्चाय करेई, आरंभपरिच्चायं करमाणे संसारमगग वोच्छिन्दइ, सिद्धिमगगपडिवन्ने भवइ ॥ २ ॥

शब्दार्थ

प्रश्न-हे भगवन् ! निर्वेद से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर-निर्वेद से देव, मनुष्य और तिर्यंच सम्बन्धी काम-भोगों में शीघ्र ही उदासीनता आ जाती है, सब विषयों में विरक्ति आ जाती है, आरम्भ का त्याग करके ससार के मार्ग को रोक देता है और मोक्ष मार्ग में आरूढ होता है ॥२॥

व्याख्यान

सम्यक्त्वपराक्रम का यह दूसरा बोल है । इसमें यह बतलाया गया है कि सवेग उत्पन्न होने पर निर्वेद उत्पन्न होता ही है । मोक्ष की तीव्र अभिलाषा जाग उठने पर सासारिक सुख रुचिकर नहीं होते ।

सवेग और निर्वेद वर्णन करने के लिए ही दो वस्तुएँ हैं, बाकी तो सवेग उत्पन्न होने पर निर्वेद उत्पन्न होता ही है । जैसे जीवों की रक्षा करना समय है और जीवों की हिंसा न करना अहिंसा है, उसी प्रकार मोक्ष की अभिलाषा होना सवेग है और सासारिक भोगोपभोगों के त्याग की अभिलाषा होना अर्थात् ससार से विरक्ति पाना निर्वेद है । इस प्रकार सवेग और निर्वेद में अविनाभाव सबध है ।^१

निर्वेद क्या है, इस विषय में जरा विचार करना चाहिए । निर्वेद का अर्थ करते हुए टीकाकार का कथन है-ससार के विषयभोग त्यागने की अभिलाषा करना ही निर्वेद है । यद्यपि निर्वेद जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से तीन प्रकार का है, तथापि निर्वेद का सामान्य अर्थ इन सभी भेदों में घटित होता है ।

निर्वेद जीवन के लिये अत्यन्त अनिवार्य वस्तु है। बिना निर्वेद के किसी का भी कार्य नहीं चल सकता। यह बात दूसरी है कि किसी में जघन्य निर्वेद हो, किसी में मध्यम हो और किसी में उत्कृष्ट हो, मगर निर्वेद के अभाव में जीवनव्यवहार चल नहीं सकता, यह अनुभवसिद्ध बात है। उदाहरण के लिये—मान लीजिए आप भोजन करने बैठे हैं। इतने में आपके किसी विश्वासपात्र मित्र ने आकर कहा— इस भोजन में विष है। ऐसी स्थिति में आप वह भोजन करोगे? कडाके को भूख लगी होगी तो भी आप वह भोजन नहीं करेंगे। इसका कारण यह है कि भोजन में विष होने का ज्ञान होने पर आपको उसके प्रति निर्वेद हो जाता है। इसी प्रकार वस्तु के विषय में सच्चा विवेक उत्पन्न होने पर सभी को निर्वेद उत्पन्न होता है और निर्वेद के बिना जीवन-व्यवहार चल नहीं सकता। मगर जिस निर्वेद के साथ सवेग होता है उस निर्वेद की शक्ति तो गजब की होती है। ज्ञानीजनों में सवेग के साथ ही निर्वेद होता है। जिस भोजन में आप विष समझते हैं उसका जिस प्रकार त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार ज्ञानोपुरुष ससार के विषयसुख में विष मानते हैं और इसी कारण उन्हें सासारिक सुखों पर निर्वेद उत्पन्न हो जाता है। १

विषय दो प्रकार के होते हैं—एक वह जो आँखों द्वारा देखे गये हैं और दूसरे वह जो आँखों से तो नहीं देखे, सिर्फ कान द्वारा सुने गये हैं। आँखों से देखे जाने वाले विषयसुख तो परिमित ही होते हैं, मगर कानों से सुने जाने वाले विषयसुखों की सीमा ही नहीं होती। इसी कारण ज्ञानीजनों ने कहा है कि स्वर्ग, देवलोक आदि का ज्ञान होना तो अच्छा है,

मगर उस ज्ञान के साथ वैराग्य अवश्य होना चाहिए । जब वैराग्य होगा तो निर्वेद अवश्य होगा और इस दशा में देव, मनुष्य, तिर्यंच आदि के विषयभोगों के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है । ज्ञान के साथ अगर वैराग्य न हुआ तो आत्मा स्वर्ग आदि के प्रलोभनों में पड़ जायेगा । अतएव इस प्रकार के ज्ञान के साथ वैराग्य होना आवश्यक है । वस्तुतः 'ज्ञानस्य फल विरति.' अर्थात् ज्ञान का फल वैराग्य ही है ।^२

शास्त्रकारों ने स्वर्ग का और स्वर्गों के सुखों का वर्णन करके अन्त में यही कहा है कि स्वर्ग या स्वर्गों के इन सुखों के लिये प्रयत्न मत करो । देवलोक के सुखों के प्रलोभन में मत पड़ जाओ । अगर दिव्य सुखों के लालच में फँस गये तो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकोगे । इस समय हम लोग स्वर्ग नहीं देख रहे हैं, सिर्फ शास्त्रों द्वारा ही वहाँ की स्थिति जानते हैं कि वहाँ ऐसे-ऐसे सुख हैं । इन सुने जाने वाले भोगों पर लालच मत लाओ और जब स्वर्गों के सुखों पर भी ललचाना उचित नहीं है तो फिर मनुष्य सबधी भोगों पर ललचाना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है ? श्रीपन्नवणासूत्र में कहा है कि देवलोक के देवता भी तिर्यंचों के साथ भ्रष्ट हो जाते हैं, कहाँ देव और कहाँ तिर्यंच । मगर जब काम का वेग उत्पन्न होता है तो देवता वेभान हो जाते हैं और अन्त में भ्रष्ट हो जाते हैं । ऐसा होने पर भी वास्तव में कामभोग त्याज्य ही हैं । अतएव अन्तःकरण में सवेग के साथ निर्वेद धारण करके देव, मनुष्य और तिर्यंच सबधी किसी भी प्रकार के विषयभोगों पर ललचाना उचित नहीं है । देवों को देवलोक के भोगों से तृप्ति नहीं होती तो वह तिर्यंचों के साथ भ्रष्ट हो जाते हैं । ऐसी स्थिति में कोई इन भोगों से किस प्रकार

तृप्त हो सकता है ! भोगों की लालसा तो वह आग है जो ईंधन देने से कभी तृप्त नहीं होती वरन् अधिकाधिक बढ़ती ही चली जाती है । अतएव सवेगपूर्वक निर्वेद धारण किये बिना हमारे लिए दूसरा कोई चारा ही नहीं है । जिसके भोग से अनन्त काल तक भी तृप्ति नहीं हो सकती, उसका त्याग करके ही तृप्ति का आनन्द उठाना उचित है । शास्त्रकारों ने कहा है

कणकुडगा चइत्ताणं, विट्ठं भुँजइ सूयरो ।

एव सीलं चइत्ताण, दुस्सीले रमई मिए ॥

उत्तरा० १-५

अर्थात् शूकर के सामने चावलो का थाल होने पर भी अगर उसे विष्ठा दीख जाये तो वह चावलो का थाल छोड़कर विष्ठा खाने दौड़ता है, इसी प्रकार दुश्शील लोग, शील का त्याग कर कुशील का सेवन करने दौड़ते हैं । शूकर को चावल का थाल छोड़कर विष्ठा खाने के लिए दौड़ता देखकर आपको क्या अच्छा लगेगा ? आपको अच्छा लगे या न लगे, शूकर को तो विष्ठा ही अच्छी लगती है । उसे विष्ठा अच्छी न लगती तो वह चावल का थाल छोड़कर विष्ठा खाने दौड़ता ही क्यों ? मगर उसकी यह कैसी भूल है ! इसी प्रकार क्या उन लोगों की भूल नहीं है जो शील का त्याग कर कुशील का सेवन करते हैं ।

आज हम लोग मनुष्य-भव में हैं, इस कारण हमें शूकर का यह कार्य बुरा लगता है और हम उसकी निंदा करते हैं । मगर उसकी निंदा करके ही बस मत करो । आप अपने कार्यों को भी देखो । कहीं आप भी तो इसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं ? ज्ञानीपुरुषों का कथन है कि

ससार के समस्त सुख विष्ठा के ही समान हैं । इन पर ललचाना क्या शूकर के ही समान कृत्य नहीं है ? जब ससार के सुख विष्ठा के समान खराब और अरुचिकर प्रतीत होने लगे तब समझना चाहिए कि निर्वेद हमारे हृदय में जागृत हो गया है । किसी के कहने से थोड़ी देर के लिए निर्वेद उप्पन्न होना दूसरी बात है, मगर यदि सवेग के साथ निर्वेद उत्पन्न हो अर्थात् अन्तर से सासारिक सुख विष्ठा के समान त्याज्य प्रतीत होने लगे और यह भाव स्थायी बन जाये तब समझना चाहिए कि हमारे हृदय में सच्चा निर्वेद उत्पन्न हो गया है ।

सच्चाई यह है कि आज हम लोगो की आत्मा भी शूकर के समान ही भूल कर रही है । क्या हमारी आत्मा सद्गुणो का त्याग कर दुर्गुणो की ओर नहीं दौडती है ? यह भूल क्या शूकर की भूल से कुछ कम है ? नहीं, वरन् कई दृष्टियों से शूकर की भूल की अपेक्षा भी अधिक भयकर है अगर कोई मनुष्य अपना शरीर मल से लिप्त करे तो सरकार उसे दंड नहीं देती, लेकिन दुर्गुण, दुराचार की तो शास्त्र में भी निंदा की गई है और दुर्गुण-दुराचार वाले को सरकार भी दंड देती है । विष्ठा से बाह्य अशुचि ही मानी जाती है और वह सरलता से दूर भी की जा सकती है, मगर दुर्गुणो से आन्तरिक अपवित्रता उत्पन्न होती है और वह बड़ी कठिनाई से हटाई जाती है, यहाँ तक कि भव-भवान्तर तक भी नहीं मिटती । इस प्रकार दुर्गुण विष्ठा से भी अधिक बुरे हैं । ऐसी स्थिति में सद्गुण त्याग कर दुर्गुण ग्रहण करना एक प्रकार की शूकरवृत्ति ही कही जा सकती है ।

शास्त्र में यह उपदेश प्रधानतया साधुओ के लिए है ।

उन्ही से यह कहा गया है कि जैसे विष्ठा स्वेच्छापूर्वक त्यागी हुई वस्तु है उसी प्रकार सासारिक विषयसुख भी स्वेच्छा-पूर्वक त्यागी हुई चीज है। आत्मिक सुख का भोग देकर विषय-सुखो को इच्छा मत करो। तुम्हारे लिए यह विष्ठा से भी अधिक बुरे हैं। तुम्हारे अन्तःकरण में इन विषयभोगो के प्रति निर्वेद उत्पन्न होगा अर्थात् इनके त्याग के लिए तीव्र वैराग्य होगा तभी तुम्हारा त्याग टिक सकेगा। 'त्याग वैराग्य के बिना नहीं टिकता' इस कथन के अनुसार त्याग के साथ निर्वेद होना आवश्यक है। जीवन में निर्वेद-सच्चा वैराग्य होने पर ही साधुता स्थिर रह सकती है। जिस वस्तु के प्रति एक बार हृदय में तत्र घृणा उत्पन्न हो जाती है, बुद्धिमान् पुरुष उसे फिर ग्रहण नहीं करते। इस विषय में कथा-ग्रन्थो में एक उदाहरण आया है। प्रासंगिक होने के कारण आपको सुनाता हूँ।

किसी सेठ के ललिताग नामक पुत्र था। ललिताग अपने नाम के अनुसार सुन्दर और गुणवान् था। एक बार वह कहीं बाहर जा रहा था कि अपने महल में से रानी ने उसे देखा। ललिताग को देखकर रानी सोचने लगी— 'यह कुमार बड़ा ही ललित— सुन्दर है। ऐसे सुन्दर पुरुष के बिना नारी का जीवन निरर्थक है। किसी भी उपाय से इसे प्राप्त करना ही चाहिये।' इस प्रकार विचार कर रानी ने अपनी एक विश्वासपात्र दासी भेजी और उसे गुप्त मार्ग द्वारा महल में बुलाया। रानी ने अपनी मादकतापूर्ण कामदृष्टि से ललिताग को मुग्ध कर दिया। रानी का सौन्दर्य देखकर ललिताग भी उस पर मोहित हो गया। वह इतना मुग्ध हुआ कि अपने घरबार का भी खयाल उसे न

रहा ।

ललिताग को अपने कब्जे में करके रानी ने उसके साथ विषयभोग करने की तैयारी की । इसी समय रानी को महल में राजा के आगमन की सूचना मिली । यह सूचना मिलते ही रानी का मुँह उतर गया । रानी की अचानक यह उदासीनता देखकर ललिताग ने पूछा— ‘अभी-अभी तो मेरे साथ तुम हँस बोल रही थी और अब एकाएक उदासीन हो गईं । इसका क्या कारण है ?’ रानी ने उत्तर दिया— ‘उदासी का कारण यह है कि राजा महल में आ रहा है । अब क्या करना चाहिये सो कुछ नहीं सूझता !’ राजा के महल में आने के समाचार सुनने ही ललिताग भय से कापने लगा । उसने दीनतापूर्वक रानी से कहा— ‘मुझे जल्दी से कहीं न कहीं छिपाओ । राजा ने मुझे देख लिया तो शरीर के टुकड़े-टुकड़े करवा डालेगा । क्षत्रिय का और उसमें भी राजा का कोप बड़ा ही भयकर होता है ।’ रानी बोली— ‘इस समय तुम्हें कहाँ छिपाऊँ ?’ ऐसी कोई जगह भी तो नहीं दीखती जहाँ छिपा सकूँ । अलबत्ता, पाखाने में छिपने लायक थोड़ी जगह है । राजा पाखाने की तरफ नजर भी नहीं करेगा और जब वह चला जायेगा तो मैं बाहर निकाल लूँगी ।’

पाखाने में रहने की इच्छा किसे होगी ? किसी को नहीं तो फिर सुगंध में रहने वाले ललिताग को पाखाने में रहना क्यों रुचिकर हुआ ? इसका एकमात्र कारण था भय ! पाप में निर्भयता कहाँ ? ललिताग पापजन्य भय के कारण पाखाने में छिपने के लिए विवश हो गया । रानी ने अपनी दासी से कहा— ‘इन्हे पाखाने में छिपा आ ।’ रानी की

आज्ञा से दासी ने ललिताग के पैरो में रस्सी बाँधकर उसे उल्टा लटका दिया। जब ललिताग को पाखाने में उलटा लटकाया गया होगा तो कौन जाने उसकी क्या दशा हुई होगी !

राजा, रानी के महल में आया और रानी के साथ कुछ खानपान करके लौट गया। रानी को या तो ललिताग की कायरता देखकर घृणा हुई या वह उसे भूल गई अथवा और कोई कारण हुआ, जिससे उसने पाखाने में ललिताग को नहीं निकाला। ललिताग को लटके-लटके बहुत समय व्यतीत हो गया।

पानी का निकास उसी पाखाने में होकर था। वर्षा होने के कारण पाखाने में जो पानी पहुँचा, उससे मूखा मल भी गीला हो गया और नीचे गिरने लगा। ललिताग उस मल से लिप्त हो गया। ऐसी मुसीबत में फँसा हुआ ललिताग आखिर डोरी टूटने से नीचे गिर पडा और बेहोश हो गया।

महतरानी, जो राजा और ललिताग के भी घर काम करती थी, पाखाना साफ करने आई। जैसे ही वह पाखाना साफ करने भीतर घुसी कि ललिताग नजर आया। देखते ही वह पहचान गई। उसने सोचा— हमारे सेठ का कुमार ललिताग और यहा पाखाने में पडा है। वह उल्टे पाँव सेठ के घर दौडी। सेठ ने कहा— तुम जिसकी चिन्ता करते थे, वह ललिताग कुमार तो राजा के पाखाने में पडा है ! सेठ सोचने लगा— ललिताग वहाँ किस प्रकार पहुँचा होगा ! खैर, जो हुआ सो हुआ, मगर अभी तो उसे शीघ्र ही घर

लाना उचित है। सेठ कुछ आदमियों को साथ ले वहाँ पहुँचा और ललिताग को घर उठा लाया उस समय ललिताग की स्थिति अत्यन्त नाजुक थी, पर यथोचित उपचार कराने से वह मरते-मरते बच गया। धीरे-धीरे स्वास्थ्य लाभ करके उसने अपनी पूर्व-स्थिति प्राप्त कर ली।

स्वस्थ होने के पश्चात् ललिताग घोडागाडी में बैठकर घूमने निकला। फिर रानी की दृष्टि ललिताग पर जा पड़ी। उसे देखते ही वह सोचने लगी—मैंने बहुत बड़ी भूल की। यह पुरुष तो भोगने योग्य है। यह सोचकर रानी ने फिर अपनी दासी उसके पास भेजी और महल में आने के लिये कहलाया। मगर ललिताग, जो महान् दुःख एक बार भुगत चुका था, क्या दूसरी बार रानी के पास जाने को तैयार हो सकता था? इस विषय में तुम्हारी सलाह पूछी जाती तो तुम क्या सलाह देते? निःसन्देह प्रत्येक बुद्धिमान् पुरुष यही सलाह देगा कि जहा इतना भयकर कष्ट भोगना पडता है वहाँ हर्गिज नहीं जाना चाहिये।

ललितागकुमार को यह सलाह देने के लिए आप तैयार हैं, मगर जरा अपने सबब में भी तो विचार कर देखो! ललिताग को जो काम न करने की सलाह दे रहे हो, वही काम आप स्वयं तो नहीं करते हैं? आपने अनेको बार इस प्रकार के कष्ट भुगते हैं फिर भी आपकी दशा और दिशा नहीं बदली। क्या आप माता के पेट में उलटे नहीं लटके? क्या वहाँ मल-मूत्र नहीं है? गर्भ में आप अपनी माता के आहार में से रसवाहिनी नाडी द्वारा थोडा-सा रस लेते थे। श्री भगवतीसूत्र में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् ने फर्माया है कि गर्भ का बालक, माता के ग्रहण किये हुए

आहार में से रसवाहिनी नाडी द्वारा थोड़ा आहार अर्थात् एक देश का आहार ग्रहण करता है। ऐसा कण्ट थोड़े बहुत दिन नहीं, नौ महीने तक भोगा है। इतना ही नहीं, कभी-कभी तो बारह वर्ष या चौबीस वर्ष तक भी ऐसा कण्ट भोगना पडा है। यह कण्ट क्या एक डोरी के सहारे लटकने के समान कण्ट नहीं है? गर्भ में बालक भी एक नाडी के सहारे ही लटकता रहता है फिर किसी पुण्य के प्रताप से या किसी साधन द्वारा उसका जन्म होता है। गर्भ से बाहर निकलते समय अगर सार-सँभाल करने वाला कोई न हुआ तो कैसी विडवना होती है? आज आप यह अभिमान करते हैं कि माता-पिता ने हमारे लिए क्या किया है? किन्तु तनिक अपनी गर्भावस्था या बाल्यावस्था के विषय में विचार करो कि उस समय तुम्हारी क्या हालत थी? अगर माता-पिता ने उस समय आपको सँभाला न होता तो कैसी दशा होती?

माता-पिता के उपकार का विचार आने पर मुझे एक पुरानी कविता याद आ जाती है :-

डगमग पग टकतो नहीं, खाई न सकतो खाद ।
उठी न सकतो आप थी, लेश हती नहिं लाज ॥
ते अवसर आणी दया, बालक ने माँ-बाप ।
मुख आपे दुख वेठीने, ते उपकार अमाप ॥
कोई करे एवा समै, वे घडी एक वरदास ।
आखी उंमर थई रहे, तो नर नो नर दास ॥

गर्भावस्था में या बाल्यावस्था में घड़ी-दो घड़ी सहायता करने वाले सहायक का उपकार मनुष्य जितना माने,

उतना ही थोडा है । तो फिर जिन माता-पिता ने ऐसे समय में सब प्रकार की सहायता और सुविधा प्रदान की है, उनका कितना अपरिमित उपकार है, इस बात का जरा विचार तो कीजिए ! १

गर्भस्थान के कारागार से हम लोग बाहर निकले और माता-पिता की छत्र छाया तले सुखपूर्वक बढ़ते-बढ़ते इस स्थिति में आये हैं । यह स्थिति पाकर हमारा कर्तव्य क्या है, इस बात का जरा गहराई से विचार करना चाहिये । हम जिस कैदखाने में बन्द रह चुके हैं, फिर उसी में बन्द होना उचित है अथवा ऐसा मार्ग खोजना उचित है कि फिर कभी उसमें बन्द न होना पड़े ? भगवान् ने सवेग के साथ निर्वेद का होना इसीलिए आवश्यक बतलाया है कि जिससे फिर कैदखाने में बन्द न होना पड़े । अतएव देवो, मनुष्यो और तिर्यचो के कामभोगों में सच्चा सुख मत समझो । यह कामभोग तो ससार-परिभ्रमण करने वाले हैं । इनसे निवृत्त होने में ही कल्याण है । अगर ललिनाग चतुर होगा तो वह फिर कभी ऐसा काम करेगा, जिससे पाखाने में लटकना पड़े ? और औंधे मुँह लटकना पड़े ? यह कथा उपनय है । सभी ससारी जीव अनुभव कर चुके हैं कि उन्हें किस-किस प्रकार के कैदखानों में कैसे-कैसे कष्ट भुगतने पड़े हैं । आप ललिनाग को उपदेश देंगे कि दुख भोगने वहाँ क्यों जाता है ? लेकिन यही उपदेश अपनी आत्मा को दो कि—‘आत्मन् ! तू शरीर-रूपी कैदखाने में पड़ने के काम बार-बार क्यों करता है ?’ दूसरों को उपदेश देने से ही तुम्हारा कुछ भी लाभ नहीं होगा, अपने आपको सुधारो । इसी में कल्याण है ।

निर्वेद के विषय में प्रश्न किया गया है कि—भगवन् !

१५२-सम्यक्त्वपराक्रम (१)

निर्वेद का फल क्या है ? यह प्रश्न देखकर स्वभावतः यह शका उत्पन्न होती है कि यह प्रश्न उठा ही क्यों ? एक ओर तो निष्काम होकर धर्म करने का उपदेश दिया जाता है और दूसरी ओर निर्वेद के फल के सम्बन्ध में प्रश्न किया जाता है । ऐसे-ऐसे अनेक प्रश्न यहाँ उठ खड़े होते हैं । इनके उत्तर में कहा जाता है कि फल जाने बिना मूर्ख पुरुष भी किसी काम में प्रवृत्ति नहीं करता । फिर बुद्धिमान् पुरुष कैसे प्रवृत्ति कर सकते हैं ? इस उत्तर के बावजूद भी यह प्रश्न खड़ा ही रहता है कि एक ओर निष्काम कर्म करने का उपदेश देना और दूसरी ओर यह कहना कि फल खाये बिना मूर्ख भी प्रवृत्ति नहीं करता; इन दोनों परस्पर विरोधी बातों में से कौनसी बात ठीक समझनी चाहिये ?

इस प्रश्न का समाधान यह है कि फल का इन्द्रिय-जन्य सुख के साथ सवध है और जिस फल को ज्ञानीजन प्रशस्त समझते हैं, उस फल की आकांक्षा करने से पतन हो जाता है । अतएव इस प्रकार के फल के प्रति निष्काम-निरीह ही रहना चाहिए । ऐसे फल की कभी कामना नहीं करनी चाहिये । जैसे किसान निष्काम भाव से खेत में बीजारोपण करता है उसी प्रकार कामनाहीन बुद्धि से धर्म में प्रवृत्त होना चाहिये । सासारिक सुख-रूप फल की कामना वदापि नहीं करना चाहिये । किसान को यह निश्चय नहीं होता कि मेरे बीजारोपण का परिणाम इस प्रकार का आएगा, मगर उसे यह विश्वास अवश्य होता है कि बीज अगर अच्छा है तो फल खराब नहीं आयेगा । यद्यपि किसान यह नहीं जानता कि मेरे बीजे से कितना फल उत्पन्न होगा, फिर भी वह बीजारोपण करता ही है । इसी प्रकार व्या-

पारी को भी पहले से ही यह निश्चय नहीं होता कि मेरे व्यापार से मुझे इतना लाभ होगा, फिर भी वह व्यापार में प्रवृत्ति करता ही है। हम लोगो को भी, इस लोक में अथवा परलोक में ऐसा फल मिलेगा, ऐसी कामना से कार्य नहीं करना चाहिये, वरन् फल की परवाह न करते हुये कार्य करते रहना चाहिये। सारांश यह है कि इन्द्रियजनित सुख की आकांक्षा न करना ही निष्काम कर्म करने का आशय है और फल को जाने बिना मूर्ख भी प्रवृत्ति नहीं करता, इस कथन का आशय यह है कि इन्द्रियजनित सुख-रूप नहीं किन्तु उससे पर अर्थात् अतीन्द्रिय सुखरूप और ज्ञानियो द्वारा प्रशंसित फल को सामने रखकर ही कार्य में प्रवृत्ति करनी चाहिये।

निर्वेद से क्या लाभ होगा ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है—निर्वेद से देव, मनुष्य और तिर्यच सम्बन्धी कामभोगो के प्रति अरुचि उत्पन्न होगी। जीवन में निर्वेद उत्पन्न होते ही विचार आने लगता है कि कब मैं अनित्य और अशुचि के भडार के समान कामभोगो का परित्याग करूँ ! इस तरह सासारिक सुखो से निवृत्त होना निर्वेद का फल है।

यहाँ एक विचारणीय प्रश्न खडा होता है कि निर्वेद का जो फल बतलाया गया है वह तो स्वयं ही निर्वेद है। कारण और उसका फल अर्थात् कार्य क्या एक ही वस्तु है ? कामभोगो के प्रति अरुचि होना निर्वेद है तब निर्वेद का फल क्या है ?

इस प्रश्न का समाधान यह है कि इष्ट विषयभोग और अनुसर्गिक विषयभोग अर्थात् देखे हुए और सुने हुए

विषयभोगो से मन का निवृत्त होना— विषयभोगों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होना ही निर्वेद कहलाता है; परन्तु ज्ञानी-जन इसी को निर्वेद का फल भी कहते हैं। कोई-कोई फल तात्कालीन होता है और कोई परम्परा से मिलता है। यहाँ तात्कालिक फल की चर्चा चल रही है, क्योंकि फल जाने बिना मन्द लोग भी किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं करते। अतएव यहाँ निर्वेद का तात्कालिक फल बतलाया गया है। निर्वेद का तात्कालिक फल कामभोगो से मन का निवृत्त होना है। जब मन कामभोगो से निवृत्त हो जाये तो समझना चाहिए कि हमारे अन्दर निर्वेद उत्पन्न हो गया है।

विद्याभ्यास करके ऊँची उपाधि प्राप्त की जाती है। यद्यपि उच्च उपाधि प्राप्त करने का उद्देश्य परम्परा से वकालत करना या डाक्टर बनना वगैरह भी हो सकता है। किन्तु वकील या डाक्टर बनना तो विद्या का पारम्परिक फल है। विद्या का तात्कालिक फल है—अविद्या का नाश होना, अज्ञान मिट जाना। अगर पढ़ने में श्रम किया जाये, फिर भी एक भी अक्षर पढ़ते-लिखते न बनें तो यही कहा जा सकता है कि इस दिशा में किया गया प्रयत्न व्यर्थ गया। इसी प्रकार निर्वेद का तात्कालिक फल विषयभोगो की ओर से मन का हट जाना है। लेकिन ऊपर से वैराग्य दिखलाना और भीतर ही भीतर विषयलालसा को पुष्ट करना सच्चा निर्वेद या वैराग्य नहीं-किन्तु ढोंग है।

सच्चा निर्वेद या वैराग्य तभी समझना चाहिये जब विषयो पर विरक्ति हो जाये और अन्त करण में तनिक भी विषयो की लालसा न रहे। इस प्रकार निर्वेद का तात्कालिक फल कामभोगो से मन का निवृत्त होना है।

भगवान् का कथन है कि जब जीवन में निर्वेद उत्पन्न होता है तब ससार में जितने भी विषयभोग हैं, उन सभी से मन निवृत्त हो जाता है। परन्तु कोई पुरुष विषयभोगों से निवृत्त हुआ है या नहीं, इसकी पहचान क्या है? क्या कोई ऐसा चिन्ह है, जिससे निर्वेद की पहचान की जा सके? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जिसमें निर्वेद होता है और जो विषयभोगों से उपरत हो जाता है, वह आरम्भ-परिग्रह से भी मुक्त हो जाता है अर्थात् वह आरम्भ-परिग्रह का भी त्याग कर देता है।

अन्य प्राणियों को कष्ट देना आरम्भ है और पर पदार्थ के प्रति ममता होना परिग्रह है। यह आरम्भ और परिग्रह का संक्षिप्त अर्थ है। आरम्भ और परिग्रह से तभी मुक्ति मिल सकती है जब विषयभोगों से मन निवृत्त हो जाये और विषयभोगों से मन तब निवृत्त होता है जब आरम्भ-परिग्रह का त्याग कर दिया जाये। आरम्भ-परिग्रह का त्यागी ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप मोक्षमार्ग को स्वीकार करके भव-भ्रमण से बच जाता है। इस प्रकार निर्वेद का पारंपरिक फल मोक्ष है और तात्कालिक फल विषयभोग से निवृत्ति है।

अब आप अपने विषय में विचार कीजिए कि आप अपने जीवन में निर्वेद उत्पन्न करना चाहते हैं या नहीं? आप किस उद्देश्य से यहाँ आये हैं? किसलिए साधु की सगति करते हैं? आत्मा को विषयभोगों से निवृत्त करने के लिए ही आप साधुओं की सगति करते हैं। साधु-सगति करने पर भी अगर आप विषयभोगों में फँसे रहे तो यही कहना होगा कि आपने नाम मात्र के लिए ही साधुओं की

सगति की है । कहा जा सकता है, क्या यह संभव है कि साधु की सगति करने पर भी कोई विषयभोग में फँसे रहे ? इसका उत्तर यह है कि कितनेक साधु भी विषयभोग में फँस जाते हैं तो साधारण गृहस्थ को तो बात ही क्या है ?

६ इसी भाँति, साधु को सगति या सेवा करने से अमुक वस्तु मिलेगी, इस प्रकार की इच्छा अगर मन में रही तो समझना चाहिए कि वह वास्तव में साधु की सगति या सेवा नहीं बरन् पुद्गलो की सगति या सेवा है । ऐसी दशा में विषयभोगों में अधिक फँसना ही स्वाभाविक है । साधु-सगति सच्ची तो तभी कही जा सकती है, जब साधु के समागम से हृदय में पुद्गल प्राप्ति की भावना उत्पन्न न हो, बल्कि प्राप्त पुद्गलो को छोड़ने की आन्तरिक प्रेरणा पैदा हो । ७

शास्त्र कहता है कि आरभ-परिग्रह ही समस्त पापों का कारण है । अतएव साधु-सगति करके आरभ-परिग्रह से बचने का प्रयत्न करो, उलटे उसमें फँसने की चेष्टा मत करो । अगर सासारिक पदार्थों को ज्ञान की दृष्टि से देखा जाये तो उनमें फँसने की अभिलाषा ही न होगी । ससार के पदार्थ कामी पुरुषों के चित्त में कामना उत्पन्न करते हैं और ज्ञानी पुरुषों के मन में ज्ञान पैदा करते हैं । उदाहरण के लिये, कल्पना कीजिये, एक वेश्या सिंगार सजकर बाजार में निकली है । प्रथम तो ज्ञानी पुरुष उसकी ओर दृष्टि ही नहीं करेगा । कदाचित् अचानक नजर चली जायेगी तो वह विचार करेगा— 'इस स्त्री को पूवकृत पुण्य के उदय से ऐसा अनुपम सौन्दर्य प्राप्त हुआ है । किन्तु बेचारी मोह में पड़कर अपना इतना सुन्दर शरीर थोड़े-से पैसों के बदले बेच

देती है—जो चार पैसे देता है उसी को सौप देती है । यह कैसी मोहदशा है ! अगर इसने अपना शरीर परमात्मा के पवित्र चरणों में अर्पण कर दिया होता और धर्मध्यान किया होता तो क्या इसका कल्याण न हो गया होता ?' इस प्रकार विचार कर ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं । किन्तु अज्ञानी पुरुष वेश्या को देखकर तरह-तरह के कुत्सित और मलीन विचारों में डूब जाते हैं और पाप का उपाजन करते हैं । इस प्रकार सासारिक पदार्थ ज्ञानियों का ज्ञान बढ़ाते हैं और अज्ञानियों का अज्ञान बढ़ाते हैं ।

ज्ञानी पुरुष पदार्थ का मूल खोजते हैं । एक उपदेशक ने तो यहाँ तक कह डाला है कि अगर 'स्त्रियों को देखकर हम अपने हृदय में उठने वाले खराब विचारों को नहीं रोक सकते तो ऐसी स्थिति में अपनी आँखों को फोड़ डालना ही हमारे लिये श्रेयस्कर है ।' इस उपदेश के अनुसार घटित हुई घटना भी सुनी जाती है । कहा जाता है कि सूरदास ने इसी विचार से अपनी आँखें फोड़ ली थी । इस प्रकार किसी भी वस्तु के विषय में अगर ज्ञानपूर्वक विचार करने की क्षमता न हो तो उस वस्तु की ओर दृष्टि न देना ही उचित है । ऐसा करते-करते मोह कम हो जायेगा । वीतराग भगवान् किस चीज को नहीं देखते ? उनकी दृष्टि में सभी पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं । इस विचार को सामने रखकर किसी भी पदार्थ को देखकर वीतराग का ध्यान करना चाहिये और व्यवहार के लिये उन पदार्थों की ओर से आँख-कान फेर लेना चाहिये ।

श्री जातासूत्र में कहा है—सुकुमालिका ने ग्वालिका सती से कहा कि मैं बड़ी ही दुखिनी हूँ, क्योंकि मुझे कोई

भी पुरुष नहीं चाहता । तुम गाँव-गाँव घूमती हो । ऐसा कोई उपाय जानती हो तो बताओ जिसमें पुरुष मुझे चाहने लगे । सुकुमालिका की यह बात सुनकर ग्वालिका सती ने अपने कानों में उँगलियाँ डालकर कहा— 'वहिन ! उपाय बतलाना तो दूर रहा, मुझे ऐसी बात मुनना भी नहीं कल्पता । मैं तो सिर्फ वीतराग-मार्ग का ही उपदेश दे सकती हूँ ।' सती की यह बात सुनकर सुकुमालिका सोचन लगी 'वीतराग के भाग में कोई विशेष चमत्कार होगा, तभी तो यह सती कहती है कि मैं वीतराग-मार्ग का ही उपदेश दे सकती हूँ । मुझे कोई पुरुष नहीं चाहता तो न सही । धर्म तो सभी को स्थान देता है । मुझे भी देगा ही ।' इस तरह विचार कर सुकुमालिका ने ग्वालिका सती से कहा— 'आपको उस मार्ग का उपदेश देना नहीं कल्पता तो वीतरागमार्ग का उपदेश देना तो कल्पता ही है । मुझे उसी का उपदेश दीजिये ।' ग्वालिका सती ने उसे कैसा और क्या उपदेश दिया था, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परन्तु ग्वालिका का उपदेश सुनकर सुकुमालिका इसी निश्चय पर आई कि अब किसी भी पुरुष को यह शरीर न सौंपकर समय के मेहन में ही इसे लगा देना उचित है ।

कहने का आशय यह है कि ऐसी बातें सुनने का ध्वंसर आये तब कान में उँगली डाल लेना ही उचित है । ऐसा प्रसंग तुम्हारे सामने उपस्थित होता है या नहीं, यह तो मुझे मालूम नहीं; पर हम साधुओं के समक्ष तो बहुत बार ऐसे अवसर आते रहते हैं ।

प्रस्तुत सम्यक्त्वपराक्रम नामक अध्ययन में यहाँ तक सवेद और निर्वेद का विचार किया गया है । इन दोनों

बोलों के सम्बन्ध में जो कहा गया है, उसका सार यही है कि सवेग से निर्वेद उत्पन्न होता है और निर्वेद से धर्मश्रद्धा उत्पन्न होती है। अर्थात् जिस व्यक्ति में सच्चा सवेग होता है उसमें निर्वेद अवश्य होता है और जिसमें निर्वेद होता है उसमें धर्मश्रद्धा अवश्य होती है। इस प्रकार सवेग, निर्वेद और धर्मश्रद्धा में पारस्परिक सम्बन्ध है। आगे सम्यक्त्व-पराक्रम के तीसरे बोल के विषय में विचार किया जाता है।

तीसरा बोल

—: धर्मश्रद्धा :—

प्रश्न—धम्मसद्धाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ !

उत्तर—धम्मसद्धाए णं सायासोकखेसु रज्जमाणे विरज्जइ,
आगारधम्मं च णं चयइ, अणगारिए णं जीवे सारोरमाणसाणं
दुक्खाणं छेयणभेयणसजोगाईणं वोच्छेयं करेइ, अव्वावाह च
सुहनिव्वत्तोइ ।

शब्दार्थ

प्रश्न—भगवन् ! धर्मश्रद्धा से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—धर्मश्रद्धा से साता और सुख में अनुराग करने
वाला जीव उससे विरक्त हो जाता है, गृहस्थधर्म का त्याग
करता है और अनगार बन जाता है । अनगार बना हुआ
जीव शारीरिक और मानसिक तथा छेदन, भेदन, संयोग
आदि दुःखों का नाश करता है और अव्यावाध सुख प्राप्त
करता है ।

व्याख्यान

उल्लिखित सूत्र में धर्मश्रद्धा के फल के विषय में प्रश्न
किया गया है । मगर धर्मश्रद्धा के फल पर विचार करने

से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि धर्मश्रद्धा क्या है ? धर्मश्रद्धा का स्वरूप समझ लेने पर उसका फल समझना सरल होगा ।

जिस फल को उद्देश्य बनाकर कार्य किया जाता है, वह फल न मिला तो, कार्य निष्फल माना जाता है । उदाहरणार्थ किसी मनुष्य ने फल की प्राप्ति के उद्देश्य से वृक्ष रोपा । अब उसे यदि फल प्राप्त न हो सके, तो वह यही मानेगा कि मेरा वृक्षारोपणकार्य व्यर्थ हो गया । इस प्रकार धर्मश्रद्धा का फल क्या है, यह देखने से पहले यह देख लेना आवश्यक है कि अमुक व्यक्ति में धर्मश्रद्धा है या नहीं ?

आजकल बुद्धिवाद का जमाना है । लोग धर्मश्रद्धा को बुद्धि की कसौटी पर चढ़ा कर उसका पृथक्करण करना चाहते हैं । ऐसे बुद्धिवाद के युग में धर्मश्रद्धा को दृढ़ करने के लिये और धर्मश्रद्धा का वास्तविक स्वरूप जनता के समक्ष रखने की आवश्यकता प्रकट करने के लिये धर्मश्रद्धा के विषय में मैं कुछ विस्तार के साथ विवेचन करना चाहता हूँ । यद्यपि अधिक समय न होने के कारण इस विषय पर पूरा प्रकाश नहीं डाला जा सकता तथापि यथाशक्ति इतना कहने का अवश्य प्रयत्न करूँगा कि धर्म क्या है ? श्रद्धा क्या है ? और धर्मश्रद्धा का जीवन में स्थान क्या है ?

धर्म क्या है ? इस प्रश्न का अनेक महात्माओं ने अपनी-अपनी धर्मपुस्तकों में अपने-अपने मन्तव्य के अनुसार समाधान किया है । इतना ही नहीं वरन् अब तक जो-जो महान् लोकोत्तर पुरुष हो गये हैं, उन्होंने भी धर्म का ही उपदेश दिया है और धर्म का ही समर्थन किया है । वह

लोकोत्तर पुरुष धर्म के कारण ही लोकोत्तर पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हुये है । इस अवसर्पिणीकाल में हुये तीर्थङ्करो को हम लोग धर्मजागृति करने के कारण ही पूजनीय मानते हैं । उन महापुरुषो ने धर्म का द्वार खोलन के लिये खूब पुरुषार्थ किया था । धर्म की जागृति करने के लिये ही उन्होने राजपाट तथा कुटुम्बीजनो का परित्याग किया था । विविध प्रकार के उपसर्ग, परीपह सहन किये थे और काम-सैन्य के साथ भीषण युद्ध करके काम-शत्रुओ पर विजय प्राप्त की थी । इस प्रकार विकार-शत्रुओ पर विजय प्राप्त करके उन्होने जो केवलज्ञान प्राप्त किया था उसका उपयोग धर्मप्रचार द्वारा जगत्कल्याण करने मे किया ।

जिन भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित सूत्र का श्रवण आप कर रहे हैं, उन भगवान् के जीवन पर दृष्टिपात किया जाये तो मालूम होगा कि धर्मोपदेश देने से पहले उन्होने क्या-क्या किया था ? और किस समय उन्होने धर्म का उपदेश दिया था ?

भगवान् महावीर पहले ही चार ज्ञान के स्वामी थे । उनका अवधिज्ञान इतना उज्ज्वल था कि माता के गर्भ मे रहते हुये ही वे जानते थे कि 'मे पहले कहाँ था और कौन-कौनसा भव भोगकर यहाँ आया हू ।' उनके अवधिज्ञान मे ऐसी-ऐसी बातें स्पष्ट रूप से प्रतिभापित होती थी । दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्यय ज्ञान भी प्राप्त हो गया था । फिर भी उन्होने तत्काल धर्मोपदेश देना आरम्भ नहीं कर दिया था । समय की परिपूर्ण साधना के पदचात् केवलज्ञान प्राप्त होने पर ही उन्होने धर्मदेशना देना आरम्भ किया था ।

केवलज्ञान की दिव्यज्योति का लाभ होने पर जगत् के हित के लिए उन्होंने धर्म का मर्म जगत् के जीवों के समक्ष उपस्थित किया था, जिससे उनकी वाणी में किसी को किसी प्रकार के सन्देह की गुजाइश न रहे। केवलज्ञान प्राप्त करने के लिये उन्होंने साठे बारह वर्ष पर्यन्त घोर तप किया था और अनेक उपसर्ग सहे थे। केवलज्ञान-प्रकट होने के पश्चात् हम लोगों के कल्याण के लिए भगवान् ने जो अमृतवाणी उच्चारी है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भगवान् ने हमारे कल्याण के लिए केवलज्ञान प्राप्त करके यह वाणी उपदेशी है। भगवान् अगर वाणी द्वारा हमें उपदेश न देते तो भी अपना कल्याण कर सकते थे। उपदेश न देने के कारण उनके आत्मकल्याण में कोई बाधा उपस्थित होने वाली नहीं थी। अन्य मार्ग से भी वह अपना कल्याण-साधन कर सकते थे।

केवलज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर लगभग ३० वर्ष तक वह धर्म का सतत उपदेश देते रहे। साठे बारह वर्ष तक मौनपूर्वक जिस धर्मतत्त्व का उन्होंने मनन किया था, उसी धर्म का सार तीस वर्ष तक परिभ्रमण करके जनता को सुनाया। वह जनता का कल्याण करना चाहते थे। इस कथन का अर्थ यह न समझा जाये कि भगवान् को किमी के प्रति मोह या राग था। ससार के जीवों के प्रति उन्हें किसी भी प्रकार का मोह या राग नहीं था। भगवान् मोहहीन और वीतराग थे। मोह और राग को पूर्णतया जीते बिना केवलज्ञान प्राप्त ही नहीं होता।

भगवान् ने किस प्रयोजन से धर्मदेशना दी, यह विचार

बहुत विग्नृत है। अतएव मक्षेप में यही कह देना ब्रम होगा कि भगवान् ने केवलज्ञान प्रकट करने के पश्चात् जो उपदेश दिया वह जगत् के कल्याण के लिये है। उनके हृदय में जीवों के प्रति एकान्त रूप में महान् भावकल्याण थी। भगवान् ने जगत् के जीवों को विविध प्रकार के दुखों में सतप्त देखकर, उन पर करुणा लाकर उन्हें दुखों से छुटकारा दिवाने के लिये वाणी का उच्चारण किया।

हृदय में जब करुणाभाव जागृत होता है तो वह दूमरों का दुःख दूर करने की प्रेरणा करता ही है। आस्रवृक्ष में जब मजरी आती है, तब कोयल किसी भी रिझाने के लिए नहीं कूकती, परन्तु मजरी का भक्षण करने में उसके कंठ में जो सरलता आती है वही सरलता उसे कूकने के लिए प्रेरित करती है। तब कोयल से कूके बिना रहा नहीं जाता। मेघ-गर्जना होने पर मार बिना टहूके नहीं रह पाता। इसी प्रकार जब फूलकी में फूल आते हैं तो भ्रमर गुंजारव किये बिना नहीं रह सकते। प्रकृति के इस नियम के अनुसार जब मनुष्य के हृदय में भाव-करुणा उत्पन्न होती है तो वह मनुष्य को बालने के लिए प्रेरित करती ही है। भगवान् महावीर भी उसी भावकरुणा में प्रेरित होकर धर्मदेशना देने में प्रवृत्त हुए थे। वह अपना कल्याण तो कर ही चुके थे और किसी जीव के प्रति उन्हें राग या मोह भी नहीं था, फिर भी संसार के दुखों प्राणियों पर भावकरुणा करके उन्होंने वाणी उच्चारण थी। इस प्रकार यह निश्चित है कि हमारे कल्याण के लिए ही भगवान् ने धर्म का उपदेश दिया था। भगवान् की ऐसी पवित्रतम वाणी एक कान में सुनकर दूसरे कान से निकाल देना किन्तु नये मनुष्य की बात है! *

साराण यह है कि जगत् के कल्याण के लिए ही भगवान् ने धर्मोपदेश दिया है । सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र यह रत्नत्रय रूप धर्म ही सच्चा धर्म है । जैनधर्म तो इस रत्नत्रय को ही धर्म मानता है । 'भगवान् न सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र रूप धर्म को जो प्ररूपणा को है, वह धर्म सत्र जीवो के कल्याण के लिए ही है ।

धर्म के विषय में यह व्याख्या सुनकर कोई कह सकता है कि आप धर्म को जीवो का कल्याण करने वाला प्रकट करके उसकी प्रशंसा करते हैं, मगर यदि धर्म का इतिहास देखा जाये तो प्रतीत होगा कि धर्म के कारण जो अत्याचार और जुल्म किये गये हैं, वैसे गायद ही अन्य किसी कारण किये गये हो । इतिहास स्पष्ट बतलाता है कि धर्म के कारण बड़े से बड़े अत्याचार और घोर से घोर अन्याय किये गये हैं । ऐसी स्थिति में जिस धर्म के कारण ऐसे अन्याय और अत्याचार किये जाते हैं, उम धर्म की जगत् को क्या आवश्यकता है ? कितनेक लोग दो कदम आगे बढ़कर इन्ही युक्तियों के आधार से यहाँ तक कहते नहीं हिचकते कि धर्म और ईश्वर का वहिष्कार कर देना चाहिए । उनका यह भी कथन है कि ससार में यदि ईश्वर और धर्म न होता तो अधिक आनन्द-मगल होता । मगर ईश्वर और धर्म ने तो इतने जुल्म ढाये हैं कि इतिहास के पन्ने के पन्ने रक्त से रगे हुये हैं । हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, वैष्णव आदि के बीच धर्म के नाम पर बड़े-बड़े युद्ध लडे गये हैं और खूनखच्चर हुये हैं । धर्म के नाम पर ऐसे-ऐसे अनय हुए सुने जाते हैं कि न पूछिए बात । इंग्लैण्ड में 'मेरी' नाम

की एक रानी हो गई है। उसमें धर्म का इतना अभिनिवेश था कि कदाचित् कोई ईसाई धर्म के विरुद्ध जीभ खोलता तो वह उसे जिंदा ही आग में होम देने में सकोच नहीं करती थी। औरगजेब ने भी धर्म के नाम पर अमानुषिक अत्याचार किया था। इस प्रकार धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के अत्याचार, अन्याय, सितम, जुल्म किये गये हैं। धर्म के कारण ही रामचन्द्रजी को अयोध्या का राज्य त्याग करके वन में भटकना पड़ा था। धर्म के नाम पर ही रामचन्द्रजी ने सीता की अग्निपरीक्षा की थी। धर्म के कारण ही द्रौपदी को वनवास स्वीकार करना पड़ा था। धर्म की बदौलत ही पाण्डवों को तरह-तरह की तकलीफें झेलनी पड़ी थी। धर्म कारण ही नल-दमयती को भी असह्य कष्ट सहन करने पड़े थे। इस प्रकार धर्म के कारण सब को कष्ट सहने पड़े हैं।

इस प्रकार धर्म की निन्दा करते हुए लोग कहते हैं कि धर्म ने दुनिया को बहुत कष्ट दिया है। कुछ लोग इतने में ही सतोष न मानकर धर्म और ईश्वर के वहिष्कार का बीड़ा बड़े जोश के साथ उठा रहे हैं।

जो लोग धर्म और ईश्वर को इस प्रकार त्याज्य समझते हैं, उनसे जरा पूछा जाये कि—ससार में जो अन्याय, अत्याचार और जुल्म किया गया है, उसका वास्तविक कारण क्या है—धर्म, धर्मभ्रम या धर्मान्धता? अगर इस प्रश्न पर शान्ति के साथ तटस्थभाव से विचार किया जाये तो धर्म और धर्मभ्रम का अन्तर स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। धर्म के नाम पर प्रकट किये जाने वाले भूतकालीन और वर्त-

मानकालीन अत्याचार और जुल्म धर्मभ्रम या धर्मान्धता के कारण ही हुए और हो रहे हैं। धर्म तो सदा-सर्वदा सर्व-तोमद्र ही है। जहाँ धर्म है वहाँ अन्याय, अत्याचार पास ही नहीं फटक सकते। साथ ही जिस धर्म के नाम पर अन्याय एवं अत्याचार होता है वह धर्म ही नहीं है। वह या तो धर्मभ्रम है या धर्मान्धता है। शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कहता है :-

धम्मो मंगलमुक्खिट्ठं अहिंसा सजमो तवो ,

अर्थात् - अहिंसा, सयम और तप रूप धर्म-सदा मंगल-मय है- कल्याणकारी है। जो लोग जीवन में धर्म की अनावश्यकता महसूस करते हैं, उन्होंने या तो धर्म का स्वरूप नहीं समझा है या धर्मभ्रम को ही धर्म समझ लिया है।

धर्म और धर्मभ्रम में आकाश-पाताल जितना अन्तर है। गधे को सिंह की चमड़ी पहना दी जाये तो गधा कुछ सिंह नहीं बन जायेगा। भले ही सिंह-वेषधारी गधा थोड़े समय के लिये अपने आपको सिंह के रूप में प्रकट करके खुश हो ले पर अन्त में तो गधा, गधा सिद्ध हुए बिना रहने का नहीं। इसी प्रकार धर्मभ्रम और धर्मान्धता को भले ही धर्म का चोगा पहना दिया जाये, लेकिन अन्त में धर्मभ्रम का क्षय और धर्म को जय हुए बिना नहीं रह सकती।

धर्म को धर्मभ्रम और धर्मभ्रम को धर्म मान लेने के कारण बड़ी गडबड़ी मची है। सुवर्णकार मिट्टी में मिले सुवर्ण को ताप, कष और छेद के द्वारा मिट्टी से अलग निकालता है, इसी प्रकार विवेकी-जनों को चाहिए कि वे धर्मभ्रम की मिट्टी में मिले हुये धर्म-सुवर्ण को ताप, कष और

छेद-के द्वारा अलग कर डाले। यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं कि मिट्टी, मिट्टी है और सोना, सोना है। लेकिन मिट्टी में मिले सोने को सच्चा मुवर्णकार ही अलग कर सकता है। इसी प्रकार धर्म, धर्म है और धर्मभ्रम, धर्मभ्रम है। मगर धर्मभ्रम में मिले धर्म को शोधने का कार्य सच्चे धर्म-शोधक का है। धर्म को जब धर्मभ्रम से पृथक् कर दिया जायगा तभी वह अपने उज्ज्वल रूप में दिखाई देगा और तभी उसकी सच्ची कीमत आकी जा सकेगी।

जीवन में धर्म का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ तक कि धर्म के बिना जीवन-व्यवहार भी नहीं चल सकता। जो लोग धर्म की आवश्यकता स्वीकार नहीं करने, उन्हें भी जीवन में धर्म का आश्रय लेना ही पड़ता है, क्योंकि धर्म का आश्रय लिये बिना जीवन-व्यवहार निभ ही नहीं सकता है। उदाहरणार्थ—पाच और प्राच दस होते हैं, यह सत्य है और सत्य धर्म है। जिन्हें धर्म आवश्यक नहीं मालूम होता उन्हें यह सत्य भी अस्वीकार करना होगा। मगर क्या इसे स्वीकार किये बिना काम चल सकता है? मान लीजिए आपको कडाके की भूख लगी है। आपकी माता ने भोजन करने के लिए कहा—'आप धर्म-विरोधी होने के कारण कहेंगे—'नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है।' तो कब तक जीवन निभ सकेगा? धर्म के अभाव में एक श्वास लेना भी कठिन है। ऐसा होने पर भी धर्म की जो निन्दा की जाती है, उसका एक कारण है—धर्म के नाम पर होने वाली ठगई।

बहुत से लोग धर्म के नाम पर दूसरों को ठगते हैं, इसी कारण धर्मनिन्दकों को धर्म की निन्दा करने का मौका मिलता है। अतएव हम लोगों को (साधु-आर्यायों को) सदैव

इस बात का खयाल रखना चाहिये कि हमारे किसी भी व्यवहार के कारण धर्म की निन्दा न होने पाये । साधु-साध्वियों के साथ ही आप—श्रावकों को भी अपने कर्तव्य का विचार करना चाहिए । धार्मिक कहलाते हुए भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में परवन या परनारीका अपहरण करना धर्म की निन्दा करने के समान है । अगर आप धर्म की निन्दा नहीं कराना चाहते तो एक भी कार्य ऐसा मत करो जिससे धर्म की निन्दा होती हो । धर्म की निन्दाया प्रशंसा धर्मपालको के धर्मपालन पर निर्भर करती है । हम और तुम अर्थात् साधु और श्रावक अगर दृढता-पूर्वक अपने-अपने धर्म का पालन करें तो धर्म-निन्दको पर भी उसका असर हुए बिना नहीं रह सकता । एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब वह भी धर्म का माहात्म्य समझेंगे और धर्म की निन्दा करने के बदले प्रशंसा करने लगेगे ।

पहले यह दलील दी गई है कि धर्म की बदौलत सिर पर सकट आते हैं । इसका सक्षेप में यही उत्तर दिया जा सकता है कि कण्ट तो धर्म की कसौटी है । हम में वास्तव में धर्म है या नहीं, इस बात की परीक्षा कण्ट आने पर ही होती है । धर्म के कारण जिन्होंने कण्ट उठाये हैं उनसे पूछो कि धर्म के विषय में वह क्या कहते हैं ? कदाचित् सीता से पूछा जाता 'रामचन्द्रजी ने तुम्हें अग्नि में प्रवेश करने के लिए विवश किया, तो अब रामचन्द्रजी तुम्हें प्रिय हैं या नहीं ?' तो सीता इस प्रश्न का क्या उत्तर देती ? सीता कहती—रामचन्द्रजी ने मेरी अग्नि-परीक्षा करके मेरे धर्म की कसौटी की है । धर्म के प्रताप से मैं अग्नि को शांत करूँ, धर्म की निन्दा दूर करके धर्म की महिमा का विस्तार करूँ,

इसी में तो मेरे धर्म की सच्ची कसौटी है ।

कहा जाता है कि धर्म के कारण ही रामचन्द्रजी को राज्य त्याग कर वनवास करना पडा था । मगर जिस धर्म के पालन के लिए रामचन्द्रजी को राज्य छोडना पडा था, वह धर्म उन्हें प्रिय लगा था या अप्रिय ? अगर रामचन्द्रजी को धर्म प्रिय लगा था तो दूसरो को राम के नाम पर धर्म की निन्दा करने का क्या अधिकार है ?

नल-दमयन्ती और पाण्डवो वगैरह के विषय में भी यही बात कही जा सकती है । मगर नल-दमयन्ती और पाण्डव आदि— जिन्होंने कष्ट भोगे थे— जब धर्म को बुरा नही कहते तो फिर उनका नाम लेकर धर्म की निन्दा करने का किसी गैर को क्या अधिकार है ? नल-दमयन्ती और पाण्डव वगैरह कष्टों को जब धर्म की कसौटी समझते थे, तो फिर इन्ही का नाम लेकर धर्म को बदनाम करना कहा तक उचित है । सत्य तो यह है कि धर्म किसी भी समय निन्दनीय नही गिना गया है । धर्म सर्वदा सर्वतोभद्र है अतएव धर्मभ्रम या धर्मान्विता को आगे लाकर धर्म की निन्दा करना किसी भी प्रकार समुचित नही है ।

धर्म का सम्बन्ध सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्-चारित्र के साथ है । जहा इनमें से एक भी नही है, वहा धर्मतत्त्व भी नही है । जहाँ यह रत्नत्रय है वही सच्चा धर्म है । धर्मभ्रम या धर्मान्विता तो स्पष्टतः धर्माभास है—अधर्म है । प्रजा को हैरान करना, परधन और परस्त्री का अपहरण करना तो साफ अधर्म है, फिर भले ही वह धर्म के नाम पर ही क्यों न प्रसिद्ध किया जाये ।

धर्म तो इस विचार में है कि— मैं स्वयं तो असत्य बोलूंगा ही नहीं, अगर कोई दूसरा मुझ में असत्य बोलेगा तो भी मैं असत्य नहीं बोलूंगा। मैं स्वयं तो किसी की चीज का अपहरण करूंगा ही नहीं, अगर मेरी वस्तु का कोई अपहरण करेगा तो भी मैं यह विचार तक नहीं करूंगा कि मैं उसको किसी वस्तु का अपहरण करूँ, उसका कुछ बिगाड़ करूँ। मैं किसी पर क्रोध भी नहीं करूंगा। मैं थप्पड़ का बदला थप्पड़ से नहीं, प्रेम से दूंगा। जिसके अन्तःकरण में धर्म का वास होगा, वह इस प्रकार का विचार करेगा। जो लोग धर्म के नाम पर थप्पड़ का बदला थप्पड़ से देते हैं अथवा परधन और परस्त्री के अपहरण की चिन्ता में दिनरात डूबे रहते हैं वही लोग धर्म को निन्दा कराते हैं।

दूसरों की बात जाने दीजिए, सिर्फ आप अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए—‘आत्मन् ! तू धर्म की निन्दा करवाती है या प्रशंसा ? अगर आप धर्म की प्रशंसा कराना चाहते हैं तो विचार कीजिए कि आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए ? आप भूलकर भी कभी ऐसा व्यवहार मत कीजिये जिससे धर्म की निन्दा हो। सदा ऐसा ही व्यवहार कीजिए जिससे धर्म की प्रशंसा हो। इस प्रकार धर्मोदय का विचार करके सद्व्यवहार कीजिए। धर्म पर दृढ़ श्रद्धा रखने का परिणाम यह होता है कि साता वेदनीय कर्म के उदय से प्राप्त होने वाले सुख के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है और हृदय में यह भावना प्रबल होने लगती है कि मैं अपने सुख के लिए किसी और को दुःख नहीं पहुँचा सकता। मेरा धर्म ही दूसरों को सुख पहुँचाना है। इस तरह विचार

करके धर्मश्रद्धालु व्यक्ति भोगों से विरक्त रहेगा और दूसरों के सुख के लिए आप कष्ट सहन करेगा ।

भर्तृहरि ने कहा है कि दृढवर्मी सत्पुरुष पराये हित के लिए स्वयं कष्ट सहन करने हैं । लोग 'धर्म-धर्म' चिल्लाते हैं, मगर धर्म के इस मौखिक उच्चारण से धर्म नहीं आ जाता । जीवन में धर्म मूर्त स्वरूप तभी धारण करता है जब अपने सुख का बलिदान करके दूसरों को सुख दिया जाता है और दूसरों को दुख से बचाने के लिए सातावेदनीय के उदय से प्राप्त होने वाले सुखों का भी परित्याग कर दिया जाता है ।

धार्मिक दृष्टि से, दूसरों से पैसा लेना अच्छा है या दूसरों को पैसा देना अच्छा है ? यद्यपि इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जायेगा कि पैसा देना अच्छा है - लेना नहीं, लेकिन इस उत्तर को व्यवहार में सक्रिय रूप दिया जाता है या नहीं, यह विचारणीय है । व्यवहार में तो हाय पैसा, हाय पैसा की ध्वनि ही सर्वत्र सुनाई पड़ती है । फिर भले ही दूसरों का कुछ भी हो— वे चाहे जीयें या मरे । जब इस प्रवृत्ति में परिवर्तन किया जाये और दूसरों के सुख में ही सुख मानने की भावना उद्भूत हो और अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देने की भावना बदल जाये, तब समझना चाहिए कि धर्मश्रद्धा का फल हमें प्राप्त हो गया है ।

आज तो धर्म के विषय में यही समझा जाता है कि जिससे अष्टसिद्धि और नव-निधि प्राप्त हो, वही धर्म है । अष्टसिद्धि और नव-निधि का मिलना ही धर्म का फल है । किन्तु शास्त्रकार जो बात बतलाते हैं, वह इससे विपरीत

है । शास्त्रकारों का कथन यह है कि धर्मश्रद्धा का फल सातावेदनीय के उदय से प्राप्त होने वाले सुखों से विरक्त होना है ।

अब आपको यह सोचना है कि आपको किस भावना से धर्म पर श्रद्धा रखना है ? अगर आपको अपना ही सुख-साँसारिक सुख चाहिए तो यह तो दुनिया में चला ही आ रहा है, मगर इस चाह में धर्मश्रद्धा नहीं है । अगर आप धर्मश्रद्धा उत्पन्न करना चाहते हैं और धर्म का वास्तविक स्वरूप जानना चाहते हैं तो आपको सदैव यह उच्च भावना रखनी होगी कि— मैं दूसरों को सुख देने में ही प्रयत्नशील रहूँ । इस प्रकार की उच्च भावना टिकाये रखिये और इस भावना को मूर्त स्वरूप देने के लिए सातावेदनीय के उदय से प्राप्त सुखों के प्रति उदासीन रहिए । अगर आपको यह भावना प्रिय लगती है तो उसे जीवन में व्यवहृत करने के लिए प्रभु के प्रति यह प्रार्थना करें :—

दयामय ! ऐसी मति हो जाय !

भूले भटके उलटी मति के जो है जन-समुदाय,

उसे सुझाऊँ सच्चा सत्पथ निज सर्वस्व लगाय ॥दया ॥

अर्थात्—हे प्रभो ! मेरी बुद्धि ऐसी निर्मल हो जाये कि भान भूले हुए, भटके हुए या उलटी बुद्धि वाले मनुष्यों को देखकर मेरे हृदय में घृणा या तिरस्कार उत्पन्न न हो, वरन् ऐसा मैत्रीभाव पैदा हो कि अपना सर्वस्व लगाकर भी उसे सन्मार्ग पर लाऊँ और उसका कल्याण कहूँ । दूसरे को सुधारने के लिए अपना सर्वस्व होम देने वाले सत्पुरुषों के ज्वलन्त उदाहरण शास्त्र के पन्नों में लिखे हुए हैं ।

अर्जुन माली महापापी और अधम था, लेकिन सुदर्शन सेठ ने उसका सुधार किया । शास्त्र में इस बात का तो कोई उल्लेख नहीं मिलता कि सुदर्शन सेठ ने अपना कल्याण किस प्रकार और किस समय किया, लेकिन अर्जुन माली के विषय का उल्लेख शास्त्र में अवश्य पाया जाता है । उसने उसी भव में अपनी आत्मा का कल्याण साध लिया था । सुदर्शन सेठ ने अर्जुन माली के विषय में विचार किया - यह भान भूला हुआ है और इसी कारण दूमरो की हत्या करता है । ऐसे का सुधार करना ही तो मेरा धर्म है । इस प्रकार विचार कर अर्जुन माली का सुधारने के लिए आध्यानस्थ होकर बैठ गया । अर्जुन माली जब मुद्गर लेकर मारने आया तो सेठ ने विचार किया — 'अगर मुझ में सच्ची धर्मनिष्ठा हो तो अर्जुन के प्रति लगमात्र भी द्वेष उत्पन्न न हो ।' इस प्रकार की उच्च भावना करके और अपने सर्वस्व का त्याग करके भी अर्जुन माली जैसे अधम का उसने उद्धार किया । हालांकि सुदर्शन का सर्वस्व नष्ट नहीं हो गया, फिर भी उसने अपनी ओर में तो त्याग कर ही दिया था । जिस सुदर्शन ने अर्जुन माली जैसे अधम का उद्धार किया था, उसने गृहस्थ होते हुए भी परमात्मा से यही प्रार्थना की थी कि - 'हे प्रभो ! मेरे अन्तःकरण में अर्जुन के प्रति तनिक भी द्वेष उत्पन्न न हो ।' इसी सद्भावना के प्रताप से अर्जुन विनाशक के बदले उसका सेवक बन गया । सुदर्शन की सद्भावना ने अर्जुन माली जैसे नरघातक को भी सब का रक्षक बना दिया । क्या सद्भावना की यह विजय साधारण है ?

जो सद्भावना आसुरी प्रकृति को भी देवी बना सकती

है, उस सद्भावना को अपने जीवन में प्रकाशित करो तो आत्मा कल्याण अवश्य होगा । जहा ऐसी सद्भावना है वही सच्ची धर्मश्रद्धा है । इस प्रकार सद्भावना धर्मश्रद्धा की कसौटी है । सच्ची धर्मश्रद्धा को अपने जीवन में जिसे प्राप्त करना है उसे दुर्भावना का त्याग कर इसी प्रकार की सद्भावना प्राप्त करनी चाहिए ।

मूल प्रश्न है—धर्मश्रद्धा का फल क्या है ? इस सवध में थोड़ी चर्चा ऊपर की जा चुकी है । मगर इस विषय में थोड़ा और विचार करना आवश्यक है । 'आज बहुत से लोग धर्म के फल के सम्बन्ध में गडबड में पड़े हुए हैं । कुछ लोगो ने समझ रखा है कि धर्म का फल इच्छित वस्तुओ की प्राप्ति अर्थात् सासारिक ऋद्धि-सिद्धि आदि मिलना है । पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति हो, निर्धन को धन प्राप्त हो, इसी प्रकार जिसे जिस वस्तु की अभिलाषा है उसे वह प्राप्त हो जये तो समझना चाहिए कि धर्म का फल मिल गया ।' ऐसा होने पर ही धर्मश्रद्धा उत्पन्न हो सकती है । जैसे भोजन करने से तत्काल भूख मिट जाती है, पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, उसी प्रकार धर्म से भी आवश्यकताओ की पूर्ति हो तभी धर्म पर श्रद्धा जाग सकती है ।

इस प्रकार धर्म से पुत्र-धन आदि की आशा रखने वालो से शास्त्रकार कहते हैं कि तुमने अभी धर्म-तत्त्व समझा ही नहीं है । कुम्भार जब मिट्टी लेकर घड़ा बनाने बैठता है तब वह मिट्टी में से हाथी-घोडा निकलने की आशा नहीं रखता । जुलाहा सूत लेकर कपडा बुनने बैठता है तो सूत में से तांबा-पीतल निकलने की आशा नहीं रखता । किसान बड़े परिश्रम से खेती करता है, मगर-पौधो में से

हीरा-मोती निकलने की आकांक्षा नहीं रखता । कुम्भार, जुलाहा और किसान भी ऐसी भूल नहीं करते तो धर्मात्मा कहलाने वाले लोग धर्म से पुत्र या धन की प्राप्ति की आशा किस प्रकार रख सकते हैं ? यह तो कुम्भार भी जानता है कि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति नहीं होती । जो जिसका कारण ही नहीं, उससे वह कैसे पैदा होगा ? स्त्रियाँ जब भात पकाती हैं तो क्या वर्तन में मोती पैदा हो जाने की बात सोचती हैं ? ऐसा न सोचने का कारण यही है कि उन्हें पता है कि कारण होगा तो कार्य होगा, अन्यथा नहीं । इस प्रकार लोक में कारण के विरुद्ध कार्य की कोई इच्छा नहीं करता तो फिर धर्म के विषय में ही यह भूल क्यों हो रही है ? जो धर्म ससार का कारण ही नहीं है उससे सासारिक कर्म होने की इच्छा क्यों की जाती है ? १

तो फिर धर्मश्रद्धा का वास्तविक फल क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने बतलाया है कि—‘धर्मश्रद्धा का फल ससार के पदार्थों के प्रति अरुचि उत्पन्न होना है।’ धर्मश्रद्धा उत्पन्न होने पर सासारिक पदार्थों के प्रति रुचि हट जाती है—अरुचि उत्पन्न हो जाता है । इस स्थिति में ससार के भोगविलास एवं भोगविलास के साधन सुखप्रद प्रतीत नहीं होते । लोग धर्मश्रद्धा के फलस्वरूप मोह या विकार की आशा रखते हैं, परन्तु शास्त्र कहता है कि धर्मश्रद्धा का फल सासारिक पदार्थों के प्रति अरुचि जागना है । कहा तो सासारिक पदार्थों के प्रति निर्ममत्व और कहाँ सासारिक पदार्थों की चाह ! धर्म से इस प्रकार विपरीत फल की आशा रखना कहाँ तक उचित है ?

यह पहले ही कहा जा चुका है कि आजकल धर्म

की जो अवहेलना हो रही है, उसका एक कारण धर्म के स्वरूप को न समझना है। लोगों को यह भी पता नहीं कि धर्म किस कार्य का कारण है? धर्म सम्बन्धी इस अज्ञान के कारण ही धर्म से विपरीत फल की आशा की जाती है। जब विपरीत फल मिलता नहीं तो धर्म के प्रति अरुचि पैदा होती है।

हमारे अन्तःकरण में धर्मश्रद्धा है या नहीं, इस बात की परीक्षा करने का 'धर्मामीटर' सातावेदनीय के सुखो के प्रति अरुचि उत्पन्न होना है। आप इस 'धर्मामीटर' द्वारा अपनी जाच कीजिए कि वास्तव में आप में धर्मश्रद्धा है या नहीं। अगर आप में धर्मश्रद्धा होगी तो सातावेदनीय-जन्य सुखो के प्रति आपको अरुचि अवश्य होगी।

मान लीजिए, आप भोजन करने बैठे हैं। थाल परोसा हुआ आपके सामने है। इसी समय आपका कोई विश्वासपात्र मित्र आकर यदि भोजन में विष मिला है इस बात की सूचना देता है तो क्या आपको वह भोजन खाने की रुचि होगी? नहीं। इसी प्रकार सच्ची धर्मश्रद्धा उत्पन्न होने पर सातावेदनीय-जन्य सुखो के प्रति रुचि नहीं हो सकती। इस प्रकार जब सासारिक विषयभोगो के प्रति विरक्ति हो तो समझना चाहिए कि मुझ में धर्मश्रद्धा है।

कहा जा सकता है कि, हम तो उसी को धर्म मानते हैं जो हमें अधिक से अधिक सुख प्रदान करे, सुखो के प्रति अरुचि उत्पन्न करने वाले को हम धर्म नहीं, अधर्म समझते हैं। उसे जीवन में किस प्रकार स्थान दिया जा सकता है? आपके कहे धर्म से तो कोई सुख नहीं मिलता। इसके

विपरीत विज्ञान द्वारा सभी प्रकार के सुख सुलभ हो जाते हैं। विज्ञान ने मानव-समाज को कितना सुखो बना दिया है? जिस जगह पहुँचने में महीनों लगते थे, वहाँ अब कुछ ही घंटों में वायुयान द्वारा पहुँच सकते हैं। अमेरिका का गायन और भाषण घर बैठे-बैठे सुनना पहले क्या शक्य था? लेकिन विज्ञान की कृपा से आज वह सभी के लिए सुलभ हो गया है। जिस सुख और सुविधा की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सुख आज विज्ञान की बदौलत प्राप्त हो रहा है। ग्रामोफोन, टेलीग्राफ, बेतार का तार आदि वैज्ञानिक आविष्कार द्वारा कितनी सुविधाएँ हो गई हैं? इस प्रकार विज्ञान ने मनुष्यसमाज के कितने दुख दूर कर दिये हैं? जो विज्ञान हमें इतना सुख पहुँचा रहा है उसे ही क्यों न माना जाये? कुछ भी सुख न देने वाले बल्कि प्राप्त सुखों के प्रति अरुचि उत्पन्न करने वाले धर्म को मानने की अपेक्षा सब प्रकार की सुख सुविधाएँ देने वाले विज्ञान को ही उपास्य क्यों न माना जाये?

इस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित होकर बहुतसे लोग धर्म की अपेक्षा विज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। धर्म, वस्तु का स्वभाव है। अतएव जिस वस्तु में जो स्वभाव है, उचित कारणकलाप मिलने पर अवश्य ही उसका प्राकट्य होता है। इस दृष्टि से विज्ञान को कौन नहीं मानता? परन्तु जो विज्ञान धर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ और सकल सुखदाता माना जाता है, वह वास्तव में ही सुखदायक है या दुखदायक? इस प्रश्न पर यहाँ विचार करना आवश्यक है। जिस विज्ञान ने जितनी सुख-सामग्री प्रस्तुत की है,

उसी विज्ञान ने सहारक-सामग्री भी उतनी ही उत्पन्न की है । इस दृष्टि से गम्भीर विचार करने पर पता चलेगा कि विज्ञान की बढ़ती सुख की अपेक्षा दुःख की ही अधिक वृद्धि हुई है । विज्ञान का जब इतना विकास नहीं हुआ था, तब राष्ट्र सुखी था या दुखी ? विज्ञान ने मानवसमाज का रक्षण किया या भक्षण ? शान्ति प्रदान की है या अशांति ? ऊपरी दृष्टि से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञान ने सुख-साधन प्रदान किये हैं । मगर विचारणीय तो यह है कि इन सुख-साधनों ने राष्ट्र को सुख पहुंचाया भी है या नहीं ? यही नहीं, बल्कि सुख के बदले दुःख तो नहीं पहुंचाया ? सावधानी से विचार करने पर स्पष्ट प्रतीत होगा कि विज्ञान ने राष्ट्र को दुःख, दारिद्र्य और घोर अशान्ति की ही भेंट दी है ।

विज्ञान की सहारक शक्ति के कारण कोई भी राष्ट्र आज सुखी, शान्त या निर्भय नहीं है । सारा ससार आज भयग्रस्त और अशांत है । ऐसी स्थिति में, विज्ञान का साक्षात् फल देखते हुए भी विज्ञान को सुखदायक किस प्रकार कहा जा सकता है ? पहले जब कभी युद्ध होता था तो योद्धागण ही तलवारों से आपस में लड़ते थे । लड़ने के उद्देश्य से जो सामने आता, उसी पर तलवार का प्रहार किया जाता था । मगर आज विज्ञान के अनुग्रह से युद्ध में भाग न लेने वाले और शांति से घर में बैठे हुए लोग भी बमों के शिकार बनाये जाते हैं । यह विज्ञान का ही आविष्कार है । बमगोलों की मार से अबीसीनिया और चीन देश के हजारों-लाखों नागरिकों को जान-माल से हाथ

१८०—सम्यक्त्वपराक्रम (१)

घोना पडा है । विज्ञान की बदौलत वहाँ अमानुषिक और रोमाञ्चकारी अत्याचार किये जा रहे हैं और विनाश का ताण्डवनृत्य हो रहा है । यह विज्ञान का आविष्कार या विनाश का आविष्कार है ? * एक सज्जन ने मुझ बतलाया था कि एक ग्लास पानी में विशेष प्रकार की वैज्ञानिक क्रिया-विक्रिया करने से ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जो सम्पूर्ण लन्दन नगरी को थोड़ी ही देर में नष्टप्राय कर सकती है । जिस नगरी में लाखों की आबादी है और जो ससार को सब से विशाल नगरी कहलाती है, उसे कुछ ही देर में नष्ट कर डालने की यह योजना विज्ञान की हा है । यह है विज्ञान की अनुपम देन ।

आज जिन पश्चान्य या पौराण्य देशों में विज्ञान का अधिक प्रचार है, वह देश क्या युद्ध के चक्कर में नहीं फसे हैं ? आज सारा यूरोप—जर्मनी, इंग्लैण्ड, इटली, फ्रान्स, स्पेन आदि देश तथा एशिया-रशिया, जपान आदि देश, विज्ञान के बल पर युद्ध करके राज्यलिप्सा को तृप्त करना चाहते हैं । इस कुत्सित लिप्सा के कारण ही मानव-सृष्टि के शीघ्र से शीघ्र सहार की शोध आज विज्ञान कर रहा है । इस प्रकार विज्ञान ही मानव-समाज की सस्कृति का विनाश करने के लिये सब से अधिक उत्तरदायी है ।

इस प्रकार आज विज्ञान का दुरुपयोग किया जा रहा है । अगर विज्ञान का सदुपयोग किया जाये तो वह धर्म

---

* इस व्याख्यान के पश्चात् विश्वव्यापी महायुद्ध का जो प्रचंड ताण्डव हुआ है, उससे विज्ञान के कटुक फल खूब साफ मालूम होने लगे हैं । पूज्यश्री का यह व्याख्यान तो महायुद्ध के पहले का है ।

और सस्कृति को रक्षा करने में अच्छा सहायक बन सकता है। प्रत्येक वस्तु का सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है, यह एक सामान्य नियम है। किन्तु प्रायः देखा जाता है कि सदुपयोग बहुत कम मात्रा में होता है और दुरुपयोग अधिक मात्रा में। यही कारण है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण वस्तु से विकास को अपेक्षा विनाश ही अधिक होता है। विज्ञान का अगर सदुपयोग किया जाये तो उससे मानव-समाज का बहुत कुछ कल्याण-साधन किया जा सकता।* आज तो विज्ञान धर्म और सस्कृति के ह्रास का ही कारण बना हुआ है।

---

* सम्पूर्ण व्याख्यान को पढ़ने में प्रतीत होगा कि आचार्य श्री का आशय यह है कि— विज्ञान का सदुपयोग होना उसी समय संभव है, जब धर्मभावना की प्रधानता हो और धर्म ही विज्ञान का पथ-प्रदर्शन करता हो। आज के वैज्ञानिक इस तथ्य को भूले हुए हैं। उन्होंने धर्म को नाचीज मानकर विज्ञान को ही सृष्टि का एकमात्र सम्राट् बनाने की चेष्टा की है। इसी कारण विज्ञान, विनाश का सहचर बन गया है। जब धर्म को नेतृत्व मिलेगा और विज्ञान उसका अनुचर बनेगा, तभी वह विश्वकल्याण का साधन बन सकेगा। धर्म जहाँ नेता होगा वहाँ विज्ञान के द्वारा किसी का विनाश होना संभव नहीं, अन्याय और अत्याचार को अवकाश नहीं। धर्म के अभाव में विज्ञान मनुष्यसमाज के लिए विष ही बना रहेगा। धर्म का अनुचर बनकर वह अमृत बन सकता है।

सामग्री प्राप्त होती है। मगर शास्त्र बतलाता है कि धर्म से विषयसुख के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। यह तो हमें नहीं, बात मालूम होती है।' ऐसा कहने वाले को यही उत्तर दिया जा सकता है कि किसान गेहूँ बोककर सोना-चाँदी पाने की इच्छा नहीं करता; फिर भी गेहूँ के विक्रय से उसे क्या सोना-चाँदी नहीं मिल सकता? जुलाहा कपड़े की बुनाई करके ताँबा-पीतल नहीं पाना चाहता, फिर भी कपड़ा बेचकर वह ताँबा-पीतल प्राप्त कर सकता है। मिल-मालिकों के आकाश-चुम्बी भवन वस्त्रों के विक्रय से ही बने हैं या और किसी वस्तु से?

प्रत्येक कार्य का फल दो प्रकार का होता है— एक साक्षात् फल और दूसरा परम्परा फल। शास्त्र में दो प्रकार के फलों की जो कल्पना की गई है, वह निराधार नहीं है। धर्म के विषय में भी इन दोनों प्रकार के फलों की कल्पना भुलाई नहीं जा सकती। धर्म से जो फल मिलने वाला है, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम धर्म द्वारा ऐसे फल की आकांक्षा न करो कि धर्म से हमें साता-सुख की प्राप्ति हो। सांसारिक सुखों के प्रति अरुचि ही धर्म के फल-स्वरूप चाही। इस प्रकार का विचार रखते हुए कदाचित् परम्परा फल-स्वरूप इन्द्रपद भी मिल सकता है, किन्तु उसकी आकांक्षा मत करो। आकांक्षा धर्म का मैल है उससे धर्मभावना कलुषित हो जाती है और धर्म का प्रधान फल मिलने में रुकावट होती है।

धर्म के प्रति लोगों को अश्रद्धा क्यों उत्पन्न होती है। इसका सामान्यतः कारण यह है कि लोग जिस साता-सुख

में फँस जाते हैं, उन सुखों के पीछे रहे हुए विकारों को या दुखों को वह देखते नहीं और इसी कारण धर्म पर उनकी श्रद्धा नहीं जमती। अतएव सब से पहले यह देखना चाहिए कि धर्म के द्वारा तो सुख-साता चाही जाती है, उसके पीछे सुख रहा हुआ है या दुःख ? सांसारिक सुखों के पीछे क्या छिपा हुआ है, यह देखने से प्रतीत होता है कि वहाँ एकांत दुःख ही दुःख है। इस प्रकार दुःख की प्रतीति होने पर फल-स्वरूप धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होगी। यह बात विशेष-तया स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लीजिए, जिससे सब सरलतापूर्वक समझ सकें।

एक नगर में दो मित्र रहते थे। उनमें से एक मित्र धर्म पर श्रद्धा रखता था और सांसारिक सुखों को दुःखरूप मानता था। दूसरा मित्र ससार के भोगविलास को सुख-रूप समझता था। पहला मित्र दूसरे को बार-बार समझाता था कि ससार में एक भी ऐसी वस्तु नहीं जो दुःखरहित हो तब दूसरा मित्र पहले से कहता 'भाई साहब! संसार में उत्तम भोजन-पान, नाचरंग और स्त्रीभोग में जैसा सुख है वैसा सुख और कहीं नहीं है।' इस प्रकार दोनों एक दूसरे की भूल बतलाया करते थे। अन्त में एक बार पहले मित्र ने कहा— इसका निर्णय करने के लिए मैं एक उपाय बतलाता हूँ। आप राजा के पास जाओ और उनसे कहो— मैं आपको अमुक भेंट देना चाहता हूँ। आप वह भेंट लेकर दो घड़ी के लिए पाखाने में बैठ जाइए। क्या राजा तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार करेगा ? दूसरे मित्र ने कहा 'नहीं !' तब पहले मित्र ने प्रश्न किया 'राजा तुम्हारी प्रार्थना क्यों स्वीकार नहीं करेगा ? क्या घन में सुख नहीं है ?' दूसरे

ससार में धर्म न होता तो दुनिया में कितना भयकर हत्याकाण्ड मच रहा होता, यह कल्पना भी दुःखदायक प्रतीत होती है । मानव सस्कृति के होने वाले इस विनाश को केवल धर्म ही रोक सकता है । धर्म के अमोघ अस्त्र द्वारा-अहिंसा द्वारा ही यह हिंसाकाण्ड अटकाया जा सकता है । धर्म के अतिरिक्त एक भी ऐसा साधन दिखाई नहीं देता जो मानव-सस्कृति का सत्यानाश करने के लिए पूरे जोश के साथ बढ़े चले आने वाले विष के वेग को रोक सकता हो । जो धर्म आज दुःखरूप और जीवन के लिए अनावश्यक माना जाता है, वही धर्म वास्तव में मुखरूप और जीवन के लिए आवश्यक है । साथ ही, जो विज्ञान आज मुखरूप और जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है वही विज्ञान वास्तव में दुःखरूप और जीवन के लिए अनावश्यक है । यह सत्य आज नहीं तो निकट भविष्य में सिद्ध हुए बिना नहीं रहेगा । आज समझाने से भले ही समझ में न आये, मगर समय आप ही समझा देगा ।

धर्म और विज्ञान पर विवेक दृष्टि के साथ विचार किया जाये तो धर्म की महत्ता समझ में आये बिना नहीं रहेगी । जो लोग निष्पक्ष दृष्टि से देख सकते हैं और विज्ञान के कठक फलों का विचार कर सकते हैं, उन्हें “ धर्मो मंगल ” अर्थात् धर्म मंगलकारी है, यह सत्य समझते देर नहीं लग सकती ।

प्राचीनकाल में वायुयान, टेलीफोन, बेतार का तार आदि वैज्ञानिक साधन नहीं थे । फिर भी प्राचीनकाल के लोग अधिक सुखी थे या वैज्ञानिक साधनों वाले इस समय

के लोग सुखी है ? उस समय अधिक शान्ति थी या इस समय अधिक शान्ति है ? वैज्ञानिक साधन न होने पर भी प्राचीनकाल का मनुष्य-समाज अधिक सुख और शान्ति भोगता था । यह किसके प्रताप से ? धर्म के ही प्रताप से या किसी और के प्रताप से ? आज लोग विज्ञान पर ऐसे मुग्ध हो रहे हैं कि उन्हें धर्म का नाम तक नहीं सुहाता । इसका एकमात्र कारण लोगो की मोहावस्था ही है । विज्ञान की उन्नति को देखकर ज्ञानीजन प्रसन्न ही होते हैं । वह सोचते है कि पहले अधिकारपूर्वक नहीं बतलाया जा सकता था कि विज्ञान शान्ति का सहारक हैं । कदाचित् बतलाया जाता तो लोगो को इस कथन पर प्रतीति न होती । मगर आज हमे प्रमाणपूर्वक कहने का कारण मिला है कि आज-कल विज्ञान का इतना विकास होने पर भी और वैज्ञानिक साधनो की प्रचुरता होने पर क्या मानव-जीवन का अस्तित्व और सुखशान्ति सुरक्षित है ? इस प्रकार आज हम धर्म का महत्व प्रमाणित करने मे समर्थ हो सके हैं और प्रमाण-पुर-सर, कह सकते हैं कि 'धर्म ही सच्चा मंगल है ।' धर्म ही अशरण का शरण है । धर्म मे ही मानव समाज की सुख-शान्ति सुरक्षित है ।

कहने का आशय यह है कि धर्म का फल, विषय-सुखो के प्रति अरुचि उत्पन्न होना है । और जब विषयसुखो के प्रति अरुचि उत्पन्न हो, समझना चाहिए कि हमारे अन्त-करण मे धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हो गई है ।

कहा जा सकता है कि—'हम तो यही सुनते आये हैं कि धर्म से स्वर्ग, इन्द्रपद, चक्रवर्ती का वैभव आदि सुख-

१८४-सम्यक्त्वपराक्रम (१)

सामग्री प्राप्त होती है। मगर शास्त्र बतलाता है कि धर्म से विषयसुख के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। यह तो हमें नई बात मालूम होती है।' ऐसा कहने वाले को यही उत्तर दिया जा सकता है कि किसान गेहूँ बोककर सोना-चाँदी पाने की इच्छा नहीं करता, फिर भी गेहूँ के विक्रय से उसे क्या सोना-चाँदी नहीं मिल सकता ? जुलाहा कपड़े की बुनाई करके ताँबा-पीतल नहीं पाना चाहता; फिर भी कपड़ा बेचकर वह ताँबा-पीतल प्राप्त कर सकता है। मिल-मालिकों के आकाश-चुम्बी भवन वस्त्रों के विक्रय से ही बने हैं या और किसी वस्तु से ?

प्रत्येक कार्य का फल दो प्रकार का होता है— एक साक्षात् फल और दूसरा परम्परा फल। शास्त्र में दो प्रकार के फलों की जो कल्पना की गई है, वह निराधार नहीं है। धर्म के विषय में भी इन दोनों प्रकार के फलों की कल्पना भुलाई नहीं जा सकती। धर्म से जो फल मिलने वाला है, वह तो मिलेगा ही; लेकिन तुम धर्म द्वारा ऐसे फल की आकाक्षा न करो कि धर्म से हमें साता-सुख की प्राप्ति हो। सांसारिक सुखों के प्रति अरुचि ही धर्म के फल-स्वरूप चाही। इस प्रकार का विचार रखते हुए कदाचित् परम्परा फल-स्वरूप इन्द्रपद भी मिल सकता है, किन्तु उसकी आकाक्षा मत करो। आकाक्षा धर्म का मैल है उससे धर्मभावना कलुषित हो जाती है और धर्म का प्रधान फल मिलने में रुकावट होती है।

धर्म के प्रति लोगों को अश्रद्धा क्यों उत्पन्न होती है। इसका सामान्यतः कारण यह है कि लोग जिस साता-सुख

में फँस जाते हैं, उन सुखो के पीछे रहे हुए विकारो को या दुःखो को वह देखते नहीं और इसी कारण धर्म पर उनकी श्रद्धा नहीं जमती । अतएव सब से पहले यह देखना चाहिए कि धर्म के द्वारा तो सुख-साता चाही जाती है, उसके पीछे सुख रहा हुआ है या दुःख ? साँसारिक सुखो के पीछे क्या छिपा हुआ है, यह देखने से प्रतीत होता है कि वहा एकात दुःख ही दुःख है । इस प्रकार दुःख की प्रतीति होने पर फल-स्वरूप धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होगी । यह बात विशेष-तया स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लीजिए, जिससे सब सरलतापूर्वक समझ सकें ।

एक नगर मे दो मित्र रहते थे । उनमें से एक मित्र धर्म पर श्रद्धा रखता था और सासारिक सुखो को दुःखरूप मानता था । दूसरा मित्र ससार के भोगविलास को सुख-रूप समझता था । पहला मित्र दूसरे को बार-बार समझाता था कि ससार मे एक भी ऐसी वस्तु नहीं जो दुःखरहित हो तब दूसरा मित्र पहले से कहता 'भाई साहब ! संसार मे उत्तम भोजन-पान, नाचरग और स्त्रीभोग मे जैसा सुख है वैसा सुख और कही नहीं है ।' इस प्रकार दोनो एक दूसरे की भूल बतलाया करते थे । अन्त में एक बार पहले मित्र ने कहा— इसका निर्णय करने के लिए मैं एक उपाय बतलाता हूँ । आप राजा के पास जाओ और उनसे कहो— मैं आपको अमुक भेंट देना चाहता हूँ । आप वह भेंट लेकर दो घडी के लिए पाखाने मे बैठ जाइए । क्या राजा तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार करेगा ? दूसरे मित्र ने कहा 'नहीं ।' तब पहले मित्र ने प्रश्न किया 'राजा तुम्हारी प्रार्थना क्यों स्वीकार नहीं करेगा ? क्या घन मे सुख नहीं है ?' दूसरे

मित्र ने उत्तर दिया— 'घन में सुख तो है, फिर भी राजा ऐसी शर्त मंजूर नहीं कर सकता ।' वह उलटा मुझे मूर्ख बतलायेगा । वह कहेगा, कहीं इस भेट के खातिर पाखाने में जाया जाता है ! मैं ऐसा करूँगा तो दुनिया मूर्ख कहेगी ।

'राजा घन की भेंट पाकर के भी जिस पाखाने में बैठने के लिए तैयार नहीं होता, उसी में बिठलाने का काम मैं सरलता से ही कर सकता हूँ ।' यह कह कर पहला मित्र स्वादिष्ट चूर्ण तैयार करके राजा के पास ले गया । राजा को उसने चूर्ण बतलाया । राजा ने चूर्ण चखा । देखा कि चूर्ण स्वादिष्ट है तो उसकी तबीयत खुश हो गई । स्वादिष्ट होने के साथ चूर्ण में एक गुण यह भी था कि उसके खाने से दस्त जल्दी और साफ लगता था । स्वादिष्ट होने के कारण राजा ने चूर्ण खा तो लिया, मगर उसके खाने से थोड़ी ही देर बाद उसे शौच की हाजत हुई । राजा उठकर पाखाने में जाने लगा । तब चूर्ण वाले मित्र ने कहा— 'महाराज ! विराजिये, कहाँ पधारते हैं ?' राजा बोला— 'पाखाने जाना है ।' उसने उत्तर दिया 'महाराज ! पाखाना कैसा दुर्गन्ध वाला स्थान है ! आप महाराज हैं । सुगन्धमय वातावरण में रहने वाले हैं । फिर उस सड़ने वाले पाखाने में क्यों पधारते हैं ?' राजा ने कहा— 'तू तो महामूर्ख मालूम होता है । दुर्गन्ध के बिना कहीं काम भी चलता है ? शरीर का ऊपरी भाग कैसा ही क्यों न हो, मगर इसके भीतर रक्त, मांस आदि जो कुछ है वह सब तो दुर्गन्ध वाला ही है । इसी दुर्गन्ध के आधार पर शरीर टिका हुआ है ।' यह सुनकर पहले मित्र ने कहा— 'ठीक है । जब आप

पाखाने में गये विना रह ही नहीं सकते तो आपसे कुछ अधिक कहना बेकार ही है ।

पहले मित्र ने य ; सब दूसरे मित्र को बतलाते हुए कहा— 'तुम हजारों रुपयों को भेट देने को थे, फिर भी आशा नहीं थी कि राजा पाखाने में बैठने को तैयार होगा । लेकिन मैंने पाखाने में न जाने के लिए राजा से प्रार्थना की, फिर भी राजा रुका नहीं । इसका क्या कारण है ? इसका एकमात्र कारण यह चूर्ण है । राजा ने चूर्ण न खाया होता तो इस समय वह पाखाने में न गया होता । इस प्रकार ससार में एक भी ऐसा पदार्थ नहीं है, जिसके पीछे दुःख न छिपा हो ।' पहले मित्र की इस युक्ति से दूसरा मित्र समझ गया कि जिसे वह सुख माने बैठा है, उस सुख के पीछे भी दुःख रहा हुआ है ।

इसी प्रकार आधुनिक भौतिक विज्ञान के विषय में भले ही कहा जाये कि विज्ञान द्वारा इतने सुख-साधन प्राप्त हुए हैं, किन्तु साथ ही यह भी देखना आवश्यक है कि इन वैज्ञानिक सुख-साधनों के पीछे कितने भयंकर दुःख छिपे हुए हैं । धर्म के प्रति श्रद्धा न होने के कारण ही लोग विज्ञान पर मोहित हो रहे हैं । मगर जब धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होगी तब ससार के समस्त पदार्थों पर अरुचि उत्पन्न हो जायेगी । साँप को पकड़ने की इच्छा तभी तक हो सकती है, जब तक यह न मालूम हो जाये कि इस साँप में विष है । साँप ऊपर से कोमल दिखाई देता है मगर उसकी दाढ़ में विष भरा होता है । इसी कारण लोग उससे दूर भागते हैं । साँप में विष न होता तो उसकी कोमलता

देखकर लोग उसे गले का आभूषण बना लेते । मगर विप होने के कारण कोमल होने पर भी उसे कोई हाथ मे लेना नहीं चाहता । इसी तरह जब तक धर्म पर श्रद्धा नहीं होती, तब तक मालूम नहीं होता कि सातासुख में कैसा दुःख छिपा हुआ है । धर्मश्रद्धा उपन्न होते ही साता-सुख मे दुःख-रूपी विप का पता चलता है । तब उसके प्रति स्वभावतः अरुचि पैदा हो जाती है । इस तरह जब साता-सुख मे रुचि न रहे तब समझना चाहिए कि हम मे धर्मश्रद्धा है । सभी जानते हैं कि शरीर मे दुर्गन्ध है और दुर्गन्ध के आघार पर ही शरीर की स्थिति है । फिर भी कोई दुर्गन्ध पसन्द नहीं करता । जब दुर्गन्ध पसन्द नहीं है तो दुर्गन्ध के घर इस शरीर पर क्यों ममत्व रखा जाता है ? कहावत है—

पगिया बाँधे पैच सवारे, फूले गोरे तन मे ।
घन जोवन डूगर का पानी, ढलक जाय इक छन मे ।
मुखडा क्या देखे दर्पण मे, तेरे दयाधर्म नहीं मन मे ।

अर्थात्—अपना सुन्दर शरीर देखकर लोग फूल जाते हैं । उसे अधिक सुन्दर बनाने के लिए पगडी-टोपी सवार कर पहनते हैं । भाति-भाति के सुन्दर वस्त्र धारण करते हैं और फिर अपने सौन्दर्य की परीक्षा के लिए दर्पण में मुख देखते हैं । मगर ज्ञानीपुरुष कहते हैं कि जिस शरीर को तेल-इत्र लगाया जाता है, वह किस क्षण नष्ट हो जायेगा, इसका क्या भरोसा है ? जैसे पहाड पर बरसा पानी क्षण-भर मे नीचे आ जाता है, उसी प्रकार यह 'तनरग पतग सरीखो जाता वार न लागेजी' इस कथन के अनुसार घन-यौवन-रूपरग वगैरह पलभर मे समाप्त हो जाते हैं । अत-

एव जगत् के जीवो । दर्पण मे मुखड़ा क्या देखते हो ।-
दयाधर्म के पालन से तुम्हारी आत्मा को कितनी शोभा बढ
सकी है, यह बात ज्ञानरूपी दर्पण में देखो । इससे तुम्हारा
कल्याण हो सकता है ।

शास्त्र को जो चर्चा चल रही है वह हितकारी, सरल
और सुलभ है । इस धम-चर्चा का विरोधी कोई नहीं हो
सकता । आप किसी भी विरक्त महात्मा के पास जाइए,
वह आपको ससार से विरक्त होने का ही उपदेश देगे ।
आज भी स्वयं ससार के पदार्थों का मूल खोजो और उसे
खोजकर वैराग्य धारण करो । शरीर ऊपर से कितना ही
सुन्दर दिखाई देता हो, लेकिन यह देखो कि उसमे कितना
विकार भरा है । जो नाक सु, दरता की जड समझी जाती
है, उसे काटकर हथेली मे लो तो कैसी बुरी मालूम होगी ।
जैसे शरीर ऊपर से अच्छा मालूम होने पर भी भीतर से
खराब है और ऊपर से देखने वाले उस पर मुग्ध हो जाते
है, उसी प्रकार विषयभोगो मे भी विकार भरा हुआ है,
लेकिन ऊपरी विचार करने वाले उन पर मोहित हो जाते
हैं । अन्तःकरण मे जब धर्मश्रद्धा उत्पन्न होगी तो सासारिक
सुखो के प्रति वैराग्य उ पन्न होगा और जब वैराग्य होगा
तो सासारिक पदार्थों के प्रति अरुचि उत्पन्न हुए विना
नहीं रहेगी ।

धर्मश्रद्धा का क्या फल मिलता है, यह प्रश्न चल रहा
है । इस प्रश्न के उत्तर मे भगवान् ने कहा है :—

धम्मसद्धाए ण सायासोक्खेसु रज्जमाणे विरज्जइ, आगा-
रधम्मं च णं चयइ, अणगारिए णं जीवे सारीरमाणसाणं

संसार के पदार्थों में कोई स्थूल होता है और कोई सूक्ष्म होता है । मगर देखना चाहिए कि स्थूल वस्तु से काम चलता है या सूक्ष्म से ? यहाँ स्थूल और सूक्ष्म का अभिप्राय यह है कि जो वस्तु आँखों से दिखाई दे सके वह स्थूल है और जो दिखाई न दे सके वह सूक्ष्म है । अपने शरीर में भी सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार की वस्तुएँ मौजूद हैं । मगर भूल तो तब होती है जब मनुष्य स्थूल वस्तुओं पर ललचा जाता है और सूक्ष्म वस्तुओं को भुला देता है । परन्तु वास्तव में स्थूल वस्तु, सूक्ष्म के सहारे ही रही हुई है और सूक्ष्म वस्तु के बिना तनिक भी काम नहीं चल सकता ।

कल्पना कीजिए, स्थूल शरीर में से सूक्ष्म प्राण निकल जाये तो स्थूल शरीर किस काम का रहेगा ? किसी मृत स्त्री का शव वस्त्राभूषणों से अलकृत कर दिया जाये तो भी क्या किसी पुरुष को वह आकर्षित कर सकेगा ? स्त्री का स्थूल शरीर तो जैसा का तैसा सामने पडा है । सिर्फ सूक्ष्म प्राण उसमें से निकल गये हैं । इसी कारण उसे कोई स्पर्श भी नहीं करना चाहता । इस प्रकार स्थूलता, सूक्ष्मता के आधार पर ही स्थिर है । अतएव सूक्ष्मता की सर्वप्रथम आवश्यकता है । जब तुम सूक्ष्म आत्मा को पहचानोगे तो परमात्मा को भी पहचान सकोगे । आत्मा सूक्ष्म है, फिर भी वही सब से अधिक प्रिय है । दूसरी जो वस्तुएँ प्रिय लगती हैं वह भी आत्मा के लिए ही प्रिय लगती हैं । सूक्ष्म आत्मा न होती तो स्थूल वस्तु किसी को भी प्रिय न लगती । मुर्दा को आभूषण पहना दिये जाए तो चाहे पहनाने वाले को आनन्द प्राप्त हो, मगर मुर्दा को किसी प्रकार का आनन्द

नहीं हो सकता । मुर्दे को आनन्द क्यों नहीं मिलता ? इस-
लिए कि उसमें से सूक्ष्म आत्मा निकल गया है । स्थूल
शरीर तो सामने पड़ा ही है, मगर सूक्ष्म आत्मा नहीं है ।
यह बात ध्यान में रखकर तुम मुर्दा जैसी स्थूल वस्तु पर
क्यों मुग्ध होते हो ? तुम जीवित हो तो जीवित वस्तु अप-
नाओ अर्थात् सूक्ष्म आत्मा को देखो । स्थूल वस्तु पर मुग्ध
मत बनो ।

पर परिणामिकतायता छे जे पुद्गल तुभु योग हो मित्त,
जड चल जगनी एठणो न घटे तुभुने भोग हो मित्त ।
क्यो जाणुं कयां वनी आवशे अभिनदन रस रीति हो मित्त,
पुद्गल-अनुभव त्याग थी करवी तस परतीति हो मित्त ।

कोई कह सकता है — आप हमें परमात्मा की भक्ति
करने का उपदेश देते हैं, पर हम परमात्मा की प्रीति-भक्ति
किस प्रकार कर सकते हैं ? हमारा आत्मा कर्मलिप्त है और
परमात्मा पवित्रात्मा है । इस प्रकार हम उस सच्चिदानन्द
को किस तरह भेट सकते हैं ?

कोई मनुष्य शरीर पर अशुचि धारण कर ले तो वह
राजा से मिल सकता है ? कदाचित् ऐसा गन्दा आदमी
राजा से मिलने की इच्छा करे तो क्या राजा उससे मिलना
चाहेगा ? कदाचित् राजा भी ऐसे आदमी से मिलना चाहे
तो क्या उस आदमी को राजा से मिलने की हिम्मत हो
सकेगी ? इसी प्रकार हमारा आत्मा कर्मों से मलीन है ।
इस अवस्था में हम पवित्र और सच्चिदानन्द परमात्मा से
किस प्रकार मिल सकते हैं ? इस कथन के उत्तर में ज्ञानी-
जन कहते हैं कि राजा से मिलने में तो कोई बाधा भी

उपस्थित हो सकती है, परन्तु परमात्मा से मिलने की इच्छा होने पर कर्म भी दूर भाग जाते हैं। अतएव हृदय में परमात्मा से मिलने का शौक पैदा करना चाहिए।

अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा।

परमात्मा से मिलने का शौक पैदा होने पर परमात्मा का मिलन अवश्य होता है। परमात्मा से मिलने का शौक किस प्रकार पैदा हो सकता है, इस विषय में कहा गया है कि पर-पदार्थों का त्याग कर दो जो तुम्हारी आज्ञा शिरोधार्य नहीं करते वह सब पर-पदार्थ है। जब तक पर-पदार्थों के प्रति ममता का भाव विद्यमान रहता है, तब तक परमात्मा से मिलने का शौक पैदा नहीं होता और जब तक परमात्मा से मिलने का शौक ही उत्पन्न नहीं होता तब तक परमात्मा से भेट हो ही कैसे सकती है? तुम शरीर पर ममत्व रखते हो परन्तु शरीर तुम्हारी आज्ञा के अधीन है? इस शरीर के पीछे कैसे-कैसे दुख लगे हुए हैं? क्या तुम वह दुख चाहते हो? नहीं। तो फिर क्यों शरीर पर ममता रखते हो? शरीर पर ममता रखने के कारण ही शारीरिक दुख उठाने पड़ते हैं। शरीर के पीछे कैसे-कैसे दुख लगे हैं, इस बात का वर्णन करते हुए कहा गया है—

जन्मदुक्खं जरादुक्खं रोगा य मरणाणि य ।

अहो दुक्खो हि संसारो जत्थ किच्चइ जंतुणो ॥

— उत्तराध्ययन, १ = १६

अर्थात्—जन्म दुखरूप है जरा दुखरूप है, रोग तथा मरण दुखरूप है। अरे यह संसार ही दुखरूप है, जहाँ जीव दुख पाते हैं।

शरीर जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु आदि से घिरा है। शरीर का यह स्वरूप जानते हुए भी इसे अपना मानना कितनी बड़ी भूल है। तुम जिस शरीर पर ममत्व रखते हो, उस शरीर को टिका रखने में समर्थ हो ? तुम्हारे-हमारे शरीर की तो बात ही क्या है। जिनके शरीर की रक्षा दो-दो हजार देव-करोड़ चक्रवर्तियों की शक्ति वाला एक-एक देव होता है-करते हैं, उनका शरीर भी सुरक्षित नही रह सका ! सनत्कुमार चक्रवर्ती के शरीर में जब रोग उत्पन्न हुए तो क्या देव भी उसे बचा सके थे ? रोगी से सुरक्षित रख सके थे ? जब देव भी शरीर की रक्षा करने में और शरीर टिकाये रखने में सहायक न हो सके तो दूसरो से क्या आशा की जा सकती है ? और इस तरह शरीर भी तुम्हारा नही रह सकता तो अन्य पदार्थ तुम्हारे किस प्रकार रह सकेगे ?

ससार के स्थूल पदार्थ पुद्गलो से बने हैं। गलना, सड़ना, नष्ट होना और बिखर जाना पुद्गलो का स्वभाव है। पुद्गलो का स्वभाव जड़ और चल है। यह जड़ पदार्थ ससार की जूठन हैं। मकोड़े गुड़ की भेली खा जाएँ और उसके स्थान पर हग जाएँ तो क्या वह गुड़ खाने की आपकी इच्छा होगी ? नहीं। आप यह बात तो समझते हैं, मगर अन्य पुद्गलो के विषय में भी यह बात समझ लीजिए। क्या ससार में कोई पुद्गल ऐसा है जो अब तक किसी के उपभोग में न आया हो ? अगर कोई भी पुद्गल ऐसा नहीं है तो पुद्गल को ससार की जूठन क्यों न कहा जाये ? पुद्गल मात्र दुनिया की जूठन है। इस जूठन के उपयोग

१६६—सम्यक्त्वपराक्रम (१)

की इच्छा क्यों करते हो ? जब तुम पुद्गलों के गलन-स्वभाः की बात समझ जाओगे तब सासारिक पदार्थों के प्रति तुम्हें स्वभावतः अरुचि विरक्ति उत्पन्न हो जायेगी और जब सासारिक पदार्थों के प्रति विरक्ति हो जायेगी तो परमात्मा के साथ अवश्य भेट हागी । अतएव अगर परमात्मा से भेट करने की इच्छा हो तो सासारिक पुद्गलो पर से ममता का भाव त्याग दो ।

पुद्गल-लोभी जीवा, तेने जग्या न अन्तर दीवा । -

जो जीव पुद्गलो का लोभी बनकर उनके ममत्व में पड़ा रहता है, उसके हृदय में परमात्मा से मिलने की भावना नहीं जागता । पौद्गलिक पदार्थों की खोज करते-करते जब 'नेति-नेति अर्थान् यह वह नहीं है,' ऐसा कहकर छोड़ते जाओगे तभी परमात्मा का साक्षात्कार होगा । वेदान्तस्तोत्र में कहा है—

हित्वा हित्वा दृश्यमशेष सविकल्प,

मत्त्वा श्रेष्ठ भादृशमात्रं गगनाभम् ।

त्यक्त्वादेह चानुप्रविशन्त्यच्युतभक्त्या,

तं ससारध्वान्तविनाश हरिमीडे ॥

इस स्तोत्र का भावार्थ यही हो सकता है कि परमात्मा से भेटने का सरल मार्ग यह है कि पौद्गलिक पदार्थों को यह कहकर छोड़ते जाओ कि— 'यह परमात्मा नहीं है ।' तुमने आत्मा को पौद्गलिक इच्छा का जो बंध पहना दिया है, वह बंध उतार कर फेंक दो । तुम पुद्गलो की इच्छा न करो। उल्टा ऐसा विचार करो कि पुद्गलो का भोग करना मेरे लिए योग्य नहीं है । क्योंकि पौद्गलिक पदार्थ

जड़, नाशवान् और जगत् की जूठन के समान हैं। पौद्गलिक पदार्थों का यह स्वरूप समझ में न आने के कारण ही उनके प्रति ममत्व-भाव जागृत होता है। लेकिन धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होने पर यह बात समझ में आ जायेगी कि पर-पदार्थों में रुचि रखना एक प्रकार से आत्मविकास में बाधा उत्पन्न करना है। धर्मश्रद्धा उत्पन्न होने से सासारिक पदार्थों के प्रति अरुचि और विरक्ति उत्पन्न हुए बिना नहीं रहती। अतएव धर्मश्रद्धा जागृत कगे तो पर-पदार्थों में रुचि भी नहीं रहेगी और आत्मविकास साधने में बाधा भी खड़ी नहीं होगी।

कहने का आशय यह है कि धर्म स्थूल नहीं, सूक्ष्म है और इस कारण वह दिखाई नहीं देता। फिर भी प्राण के समान उसकी आवश्यकता है। जब धर्म की आवश्यकता है तो उसे जीवन में उतारने के लिए श्रद्धा की भी आवश्यकता है। धर्मश्रद्धा जागृत होने पर सासारिक पदार्थों के प्रति विरक्ति हो जाती है। इस विरक्ति से क्या लाभ होता है? इस विषय में कहा गया है कि सासारिक पदार्थों पर विरक्ति होने से मनुष्य गृहस्थधर्म का त्याग कर अनगारधर्म स्वीकार कर लेता है।

सूत्र में प्रत्येक बात की सूचना मात्र की जाती है। यह सूचना हृदय में जितनी फैलाई जाये, उतना ही अधिक प्रकाश मिलता है। सूर्य एक ही है, मगर उसका प्रकाश इतना फैला होता है, उसी प्रकार सूत्र के शब्द भी जीवन में अपार प्रकाश डालने वाले हैं। अतएव सूत्र में कही हुई इस बात पर भी विस्तारपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

धर्मश्रद्धा उत्पन्न होने से हृदय में सासारिक पदार्थों के प्रति अरुचि और विरक्ति की उत्पत्ति होती है और विरक्ति उत्पन्न होने से आगारधर्म का त्याग कर अनगारधर्म स्वीकार किया जाता है । विरक्त पुरुष सासारिक बन्धनों का त्याग कर देता है । धर्मश्रद्धा से वैराग्य होगा और वैराग्यवान् पुरुष अनगार बन जाएगा । इस प्रकार धर्मश्रद्धा का फल तो अनगारिता को स्वीकार करता है । लेकिन आजकल तो कुछ लोगो को धर्म का नाम तक नहीं सुहाता । ऐसी स्थिति में यह किस प्रकार कहा जा सकता है कि लोगो में धर्मश्रद्धा है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जिनमें धर्मश्रद्धा होती है उन्हें सासारिक पदार्थों के ऊपर वैराग्य होता है और जिन्हें वैराग्य होता है, वह अनगारिता स्वीकार कर लेते हैं । आपमें से किसी को मिट्टी के बंदले सोना मिलता हो तो आप उसे लेते देर लगाएँगे ? नहीं । इसी प्रकार जिसके अन्तःकरण में धर्मश्रद्धा उत्पन्न होगी और जिसे सासारिक पदार्थों पर विरक्ति हो जायेगी वह अनगारिता स्वीकार करने में विलम्ब नहीं लगाएगा । वास्तव में दीक्षा का पात्र वही है, जिसका मन ससार से विरक्त हो गया हो । जिसका मन सासारिक पदार्थों में अनुरक्त है वह दीक्षा का पात्र नहीं है, ऐसा समझ लेना चाहिए ?

अनगारधर्म स्वीकार करने के पश्चात् मजा-मौज नहीं लूटी जाती । वरन् भगवान् की आज्ञा का पालन करना पड़ता है । 'एक समय मात्र भी प्रमाद मत करो' ऐसी आज्ञा भगवान् ने साधुओं को दी है । कदाचित् गृहस्थ

अपने गृहस्थ होने का बहाना करके भगवान् की आज्ञा से दूर भी हो सकते हो, मगर हम साधु तो उनकी आज्ञा पालने के लिए ही उनके सैनिक बने हैं। कितना ही उत्सर्ग क्यों न करना पड़े, हमें तो भगवान् की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। जब युद्ध चल रहा हो तो दूसरे लोग भले ही भाग जाएँ, मगर यदि सैनिक ही युद्ध से भाग गये तो उन्हें क्या कहा जायेगा ? इसी प्रकार हम साधु तो भगवान् की आज्ञा का पालन करने के लिए ही निकले हैं। हमें उनकी आज्ञा शिरोधार्य करनी ही चाहिए।

कहने का अशय यह है कि धर्मश्रद्धा जागृत होने पर सांसारिक पदार्थों पर वैराग्य आ ही जाता है। जिसे वैराग्य आ जाता है वह अनंगारधर्म को स्वीकार करता है। और जिसने वैराग्य-पूर्वक अनंगारधर्म स्वीकार किया है, वही पुरुष अनंगारधर्म का भलीभाँति पालन कर सकता है।

श्रीउत्तराध्ययनसूत्र में पालित श्रावक का वर्णन आता है। उसमें कहा है - पालित श्रावक था और जैनशास्त्रों का ज्ञाता था। वह व्यापार के लिए समुद्रयात्रा भी करता था। एक बार समुद्रयात्रा करता-करता पिहंड नामक नगर में आया। वहाँ पालित को बुद्धिमान और व्यापारकुशल समझ कर एक गृहस्थ ने अपनी कन्या के साथ विवाह कर दिया।

इस प्रकार विदेश में किसी की कन्या के साथ श्रावक का विवाह हो सकता है ? अगर कोई ऐसा करता है तो क्या वह जैन कहला सकता है ? मगर पहले के लोग आज-कल के लोगों की भाँति सकुचित विचार के नहीं थे। आज तो जाति के नाम पर निकम्मे बन्धन खड़े किये गये हैं।

प्राचीनकाल में ऐसे बन्धन नहीं थे । उस समय तो वर-कन्या की योग्यता और समानता देखी जाती थी । आज यह देखा जाता है कि वर के पास धन [है या नहीं ? — अगर धन हो तो क्या साठ वर्ष का धनिक वृद्ध भी छोटी-सी कन्या के साथ विवाह करने को तैयार होता नहीं देखा जाता ? यह क्या कन्या के ऊपर अत्याचार-अन्याय नहीं है ? लोकलज्जा के कारण या किसी अन्य कारण से तुम्हें इस विषय में कुछ कहते सकोच होता होगा, लेकिन समाज का अन्न ग्रहण करने के कारण मुझे तो समाज के हित के लिए बोलना ही पड़ेगा ! इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ इस प्रकार के वृद्धविवाह, अयोग्यविवाह, अनमेल-विवाह आदि समाज-नाशक विवाहों को प्रत्येक उचित उपाय में रोको । समाज में इस प्रकार के जो अन्याय हो रहे हैं, उन्हें अगर तुम नहीं ही रोक सकते तो कम से कम इतना करो कि अपने आपको इन अन्यायों से जुदा रखो । अन्याय के इन कार्यों में सहभागी मत बनो । अन्याययुक्त कार्यों से अपने आपको अलग न रख सकने वाला और पुद्गलो के लोभ पर विजय प्राप्त न कर सकने वाला-पुद्गलो का लोभी मनुष्य अत्यन्त शिथिल है । ऐसा ढीला मनुष्य धर्म का पालन किस प्रकार कर सकता है ? वह आत्म-कल्याण के लिए अनगार कैसे बन सकता है ?

पालित श्रावक का विवाह अन्तर्देशीय (परदेशीय) और अन्तर्जातीय (परजातीय) कन्या के साथ हुआ । कुछ समय पश्चात् अपनी उस नवविवाहित पत्नी को लेकर समुद्रमार्ग से पालित अपने घर की ओर रवाना हुआ ।

पालित की वह पत्नी गर्भवती थी । उसने समुद्र के अन्दर जहाज में ही पुत्र का प्रसव किया ।

आज के लोग कहते हैं कि आधुनिक जहाजों में ही इस प्रकार की सुविधाएँ होती हैं, मगर पुराने वर्णनों से प्रतीत होता है कि उस समय भी जहाजों में कितनी सुन्दर सुविधाएँ होती थी । प्रसवकाल अत्यन्त कठिन होता है । लेकिन प्राचीनकाल के लोग जहाज में भी उस स्थिति को सभालने में समर्थ होते थे ।

पालित का पुत्र समुद्र में जन्मा, इसलिए उसका नाम समुद्रपाल रक्खा गया । पालित अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर घर पहुँचा । पालित ने समुद्रपाल को बहत्तर कलाओं में पण्डित बनाया ।

वही सच्चे माता-पिता हैं जो अपनी सन्तानों को कलाशिक्षण द्वारा शिक्षित और सस्कारी बनाते हैं । कहावत है—‘काचा सूत जैसा पूत ।’ अर्थात् बालक कच्चे सूत के समान हैं । जैसा बनाना हो वैसे ही वह बन सकते हैं । आप वस्त्र पहनते हैं, किन्तु वस्त्र की जगह यदि सूत लपेट लो तो क्या ठीक कहलाएगा ? नहीं । इसी प्रकार बालक कच्चे सूत के समान हैं । जैसा चाहो उन्हें वैसा ही बना लो । अगर आप बालक को जन्म देकर ही रह गये और उन्हें सस्कारी नहीं बनाया तो वे कच्चे सूत की तरह ही निकम्मे रह जाएँगे ।

प्राचीनकाल के लोग अपने बालक को बहत्तर कला के कोविद और शास्त्र में विशारद बनाते थे । ऐसा करके वह माता-पिता की हैसियत से अपना कर्तव्य पूरा करते

थे । लेकिन आज कितने माँ-बाप ऐसे हैं जो अपने कर्तव्य का पूरी तरह पालन करते हैं ? पहले के लोग अपनी सतान को, जीवन की आवश्यकताएँ पूर्ण करने के लिए, बहत्तर कलाएँ सिखलाते थे । मगर आज कितने लोग हैं जो अपने ही जीवन की आवश्यकताएँ पूर्ण कर सकते हैं ? आज मोटर में बैठकर मटरगस्त करने वाले तो हैं मगर ऐसे कितने हैं जो स्वयं मोटर बना सकते हो या मोटर सुधार भी सकते हो ? जो मनुष्य स्वयं किसी चीज का बनाना नहीं जानता, वह उसके लिए पराधीन है । आप भोजन करते हैं पर क्या भोजन बनाना भी जानते हैं ? अगर नहीं जानते तो क्या आप पराधीन नहीं हैं ? पहले बहत्तर कलाएँ सिखलाई जाती थी, उनमें अन्नकला भी थी । अन्नकला के अन्तर्गत यह भी सिखलाया जाता था कि अन्न किस प्रकार पकाना और खाना चाहिए ?

६ लोग कहते हैं कि जैनगाम्त्र सिर्फ त्याग ही बतलाता है, लेकिन जैनशास्त्र का गम्भीर अध्ययन किया जाये तो स्पष्ट दिखाई देगा कि जैनशास्त्र जीवन को दुःखी नहीं बरन् सुखी बनाने का राजमार्ग प्रदर्शित करता है । जैनशास्त्र बतलाता है कि जीवन किस प्रकार सांस्कारिक और सुखमय बनाया जा सकता है और किस प्रकार आत्मकल्याणसाधन किया जा सकता है ?

समुद्रपाल युवक हुआ । पालित ने योग्य कन्या के साथ उसका विवाह कराया । आज के लोग अपनी सतान का विवाह छुटपन में गुडिया-गुड्डा की भाँति करा देते हैं । वृद्धविवाह को अपेक्षा भी बालविवाह को मैं अधिक

भयङ्कर समझता हूँ । बालविवाह से देश, समाज और धर्म को अत्यन्त हानि पहुंचती है । वह हानि कितनी और किस प्रकार पहुंचती है, यह बतलाने का अभी समय नहीं है । किसी अन्य अवसर पर इस विषय में मैं अपने विचार प्रकट करूँगा ।

समुद्रपाल का विवाह रूपवती और सुशीला कन्या के साथ किया गया था । एक दिन समुद्रपाल अपने भवन के झरोखे में बैठा था । वहाँ उसने देखा—

कालो मुख कियो चोर नो फेरो नगर मँझार,
समुद्रपाल तिन जोइने, लीनो सजम-भार ।
जोवा चतुर सुजान, भज लो नी भगवान्,
मुक्ति नो मारग दोयलो, तज दो नो अभिमान ।

समुद्रपाल ने झरोखे में बैठे-बैठे देखा कि एक मनुष्य का मुँह काला करके उसे फासी पर चढ़ने का पोशाक पहनाया गया है । उसके आगे बाजे बज रहे हैं और बहुतसे लोग उसके साथ चल रहे हैं । फिर भी वह मनुष्य उदास है । यह दृश्य देखकर समुद्रपाल विचारने लगा—यह मनुष्य उदास क्यों है ? और इसे इस प्रकार क्यों ले जाया जा रहा है ? तलाश करने पर मालूम हुआ कि उसने इन्द्रियो के वश होकर राज्य का अपराध किया है और राजा ने उसे फासी पर लटका देने का दण्ड दिया है । यह जानकर समुद्रपाल फिर विचार करने लगा—‘ इन्द्रियो के वश होने के कारण यह पुरुष फासी पर लटकाया जा रहा है । वास्तव में इन्द्रियो के भोग ऐसे ही हैं ! इन्द्रियो के भोग इन सासारिक पदार्थों ने ही मेरे इस भाई को फाँसी पर चढ़ाया है ।

इन पदार्थों की बदीलत कही मेरी भी यही दशा न हो जाये ! अतएव मेरे लिए यही उचित है कि मैं पहले ही इन्द्रियभोग के सासारिक पदार्थों का परित्याग कर दू !'

इस प्रकार विचार करते-करते समुद्रपाल वैराग्य के रग में रग गया । उसने सयम स्वीकार कर लिया । जब धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होती है तब सासारिक वस्तु का मूल स्वरूप खोजा जाता है और फलस्वरूप सासारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता और जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तब सयम स्वीकार करने में भी देर नहीं लगती । सासारिक पदार्थ मनुष्य को किस प्रकार ससार में फँसाते हैं और दुःख देते हैं, यह बात समझने योग्य है ।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अनगारिता स्वीकार करने से क्या लाभ होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है कि अनगारिता स्वीकार करने से शारीरिक और मानसिक दुःखों से मुक्ति मिलती है ।

शारीरिक और मानसिक दुःखों में ससार के सभी दुःखों का समावेश हो जाता है । शारीरिक दुःखों में छेदन-भेदन, ताडन आदि दुःखों का समावेश होता है । शरीर का बाहर से छेदा जाना छेदन कहलाता है और भीतर से छेदा जाना भेदन कहलाता है । थप्पड़ मारना, घूँसा मारना आदि ताडन कहलाता है । इस प्रकार छेदन, भेदन, ताडन आदि शारीरिक कष्ट हैं ।

इष्ट का वियोग और अनिष्ट का सयोग आदि दुःखों का मानसिक दुःख से समावेश होता है । इष्ट वस्तु के

वियोग से और अनिष्ट पदार्थ के संयोग से मन को जो दुःख होता है, वह मानसिक दुःख कहलाता है। मानसिक दुःख आर्त्तध्यान में गिना गया है। आर्त्तध्यान के विषय में श्री उववाई सूत्र में विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। यहाँ विस्तृत विचार करने का समय नहीं है। अतः संक्षेप में इतना ही कहता हूँ कि मानसिक दुःख अर्थात् आर्त्तध्यान दूर करके परमात्मा की प्रार्थना करने से आत्मकल्याण हो सकता है। आर्त्तध्यान का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है—

इष्टवियोग विकलता भारी, अरु अनिष्ट योग दुःखारी ।
तन की व्यापी मन ही भूरे, अग्रशोच करि वंछित पूरे ।
ये आर्त्तध्यान के चारो पाये, महा मोहरस से लिपटाये ॥

अर्थात्—इष्ट वस्तु का वियोग होने से तथा अनिष्ट वस्तु का संयोग होने से महान् मनस्ताप अर्थात् मानसिक दुःख उत्पन्न होता है। शारीरिक व्याधि के कारण भी मन जलता रहता है और भविष्य में कौन जाने क्या होगा, अतएव अमुक वस्तु मिल जाय तो अच्छा है, इस भविष्य सम्बन्धी विचार से भी मानसिक दुःख होता है। इन चार प्रकारों से होने वाला मनस्ताप आर्त्तध्यान कहलाता है। धर्मध्यान करने के लिए आर्त्तध्यान से दूर रहना आवश्यक है।

शास्त्र में कहा है कि अनगारिता स्वीकार करने से छेदन-भेदन-ताडन रूप शारीरिक दुःख तथा इष्टवियोग, अनिष्ट संयोग आदि 'मानसिक दुःखों से छुटकारा मिल जाता है। शारीरिक और मानसिक दुःखों से मुक्ति पाने के लिए ही अनगारिता स्वीकार की जाती है। अतएव साधुओं और साध्वियों से मुझे यही कहना है कि हमें खूब गम्भीर विचार

करना चाहिए कि हमने किस उद्देश्य से गृहत्याग किया है और शिरोमुण्डन कराया है ? अगर हमने शारीरिक और मानसिक दुखों से बचने के लिए ही गृहत्याग किया हो तो सब से पहले हमें यह बात समझ लेनी चाहिये कि दुख क्या है ? दुःख का वास्तविक स्वरूप समझने के लिए शास्त्र में कहा गया है -

जन्मदुःखं जरादुःखं रोगा य मरणाणि य ।

अहो दुःखो हि ससारो जत्थ किच्चइ जंतुणो ।,

— उक्त० १६-१६ ।

अर्थात् — जन्म दुःखरूप है, जरा दुःखरूप है, जन्म और जरा के बीच होने वाले रोग आदि भी दुःखरूप हैं और मरण का दुःख तो सब से बड़ा है । इस प्रकार इस ससार में दुःख ही दुःख हैं । ज्ञानीजन कहते हैं कि ससार को असार और दुःखमय समझकर जो उसका त्याग करते हैं वे अनगारिता स्वीकार कर दुःखमुक्त बन जाते हैं ।

यहाँ एक नया प्रश्न उपस्थित होता है । अनगारिता स्वीकार करने के पश्चात् अनगार ऐसा क्या करता है जिससे वह दुःखमुक्त हो जाता है ? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए यह देखने की आवश्यकता है कि दुःख आता कहाँ से है ? कुछ लोग दुःख का मूल कारण न खोज सकने के कारण कहते हैं — 'दुःख परमात्मा देता है, अदृष्ट से दुःख होता है या काल दुःख पहुँचाता है ।' ऐसा कहने वाले लोगों को दुःख का और कोई कारण मालूम नहीं हुआ, इस कारण उन्होंने ईश्वर, अदृष्ट या काल पर दुःख देने का दोषारोपण कर दिया है । मगर ज्ञानीजनों का कहना यह है कि आत्मा

ने स्वयं ही दुःख पैदा कर लिया है । यह ठीक है कि आत्मा अमृत के समान है दुःखमय नहीं किन्तु सुखमय है, फिर भी उसने अपने आपको दुःख में डुबो लिया है । आत्मा स्वभावतः दुःखमय होता तो उसे सुखी बनाने का उपदेश ही न दिया जाता । अगर दिया जाता तो वह निष्फल होता, क्योंकि जो स्वभावतः दुःख से घिरा हुआ है उसे दुःख-मुक्त कैसे किया जा सकता है ? जिसका मूल पहले से ही खराब है उसका सुधार किस प्रकार हो सकता है ? अतएव आत्मा अगर सदा दुःखमय होता तो कर्ममुक्त होने का उपदेश निरर्थक ही जाता - लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है । आत्मा स्वभावतः सुखसागर है । इसीलिए दुःखमुक्त होने का उपदेश दिया जाता है । जब मूल शुद्ध होता है और ऊपर से कोई विकार-आवरण आ जाता है, तभी उसे दूर करने के लिए उपदेश दिया जाता है । ज्ञानी पुरुष आत्मा को दुःखमय नहीं मानते, बल्कि उनकी मान्यता तो यह है कि ईश्वर को दुःख देने वाला मानना उसे कलक लगाना है । अगर ईश्वर ही दुःख देता हो तो उसकी प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या है ? वास्तव में ईश्वर दुःख नहीं देता और न अदृष्ट या काल ही दुःख देता है ।

लेकिन यह प्रश्न तो अब भी ज्यों का त्यों खड़ा है कि यदि आत्मा स्वभावतः दुःखमय नहीं है, ईश्वर दुःख नहीं देता, अदृष्ट या काल भी दुःख नहीं पहुँचाता तो फिर दुःख आता कहाँ से है ? इस प्रश्न के समाधान में भगवान् ने इसी उत्तराध्ययनसूत्र में कहा है कि दुःख का मूल कारण आत्मा का तृष्णा नामक विभाव ही है । तृष्णा से दुःख

की उत्पत्ति होती है । उत्तराध्ययन में कही भगवान् की यह बात सब दार्शनिकों को स्वीकार्य है । इसे कोई अस्वीकार नहीं करता । भर्तृहरि भी कहते हैं—

आशा नाम नदी मनोरथजला तृष्णातरङ्गाकुला ।
 रागग्राहवती वितर्कगहना धैर्यद्रुमध्वंमिनी ।
 मोहावर्त्तचुडुस्तराऽतिगहना प्रोत्तुङ्गचिन्तातटी ।
 तस्याः पारगता विशुद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वराः ॥

कवि कहता है— आशा नामक एक नदी है , इस आशा-नदी में मनोरथरूपी जल भरा हुआ है । जैसे पानी में तरंगें उठती हैं उसी प्रकार आशा-नदी के मनोरथरूपी जल में तृष्णा की तरंगें उठती हैं । तृष्णा की ऐसी-ऐसी तरंगें उठती हैं कि उनका पार पाना कठिन है । नदी में जैसे मगरमच्छ रहते हैं, उसी प्रकार आशा-नदी में राग-द्वेषरूपी मगरमच्छ रहते हैं । जहाँ तृष्णा होती है वहाँ राग-द्वेष भी होते ही हैं । नदी के किनारे पक्षी भी रहते हैं । इस आशा-नदी के किनारे कपट-वितर्क रूपी वगुला-पक्षी रहते हैं । आशा-तृष्णा के कारण ही झूठ-कपट सेवन करना पड़ता है । नदी में जब पूर आता है तो वह किनारों के पेड़ों को भी उखाड़ फेंकता है । इसी प्रकार तृष्णा की अधिकता से धैर्य रूपी वृक्ष भी उखड़ जाता है । कितने ही लोग कहते हैं कि सामायिक में हमारा मन नहीं लगता, मगर जब तृष्णा बढी हुई हो तब मन सामायिक में कैसे लग सकता है ? तृष्णा धैर्य का नाश कर डालती है, और धैर्य के अभाव में मन का एकाग्र न होना स्वाभाविक ही है । तृष्णा का उच्छेद किये बिना शांति नहीं मिलती । जैसे गहरी नदी

में भँवर पडते हैं, उसी प्रकार आशा-नदी में भी मोह के भँवर पडते हैं। मोह के भँवर-जाल में फसा हुआ मनुष्य सरलता से बाहर नहीं निकल सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ससार की असारता समझ गये हैं और ससार का त्याग करने की इच्छा भी रखते हैं, फिर भी मोह के कारण ससार का त्याग नहीं कर सकते। जब तक मनुष्य मोहावस्था में फँसा रहता है तब तक आत्मोन्नति नहीं साध सकता। जैसे नदी में तट होता है, उसी प्रकार आशा-नदी का तट चिन्ता है। जहाँ आशा-तृष्णा होती है वहाँ चिन्ता का होना स्वाभाविक ही है।

ऐसी दुस्तरा महानदी को कौन पार कर सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में कवि ने कहा है—विशुद्ध भावनारूपी नौका में बैठने वाले, इस नौका की सहायता से दुस्तरा आशा-नदी को पार कर लेते हैं। इस आशा-नदी को पार करने के लिए ही अनगार-धर्म स्वीकार किया जाता है। अनगारिता स्वीकार कर विशुद्ध भावना भाने वाले अनगार आशारूपी नदी पार करते हैं और इस प्रकार शारीरिक तथा मानसिक दुखों से विमुक्त होकर अनन्त आनन्द प्राप्त करते हैं।

शारीरिक और मानसिक दुखों में से कौन-सा दुख बुरा है? शारीरिक दुख दूर करने के लिए डाक्टर है, लेकिन उनसे पूछो कि क्या वे मानसिक दुख भी मिटा सकते हैं? डाक्टर शारीरिक दुख दूर कर सकते हैं, मानसिक दुख दूर करना उनके सामर्थ्य से बाहर है। अतएव शारीरिक दुख की अपेक्षा मानसिक दुख महान् है। शास्त्र-

२१०—सम्यक्त्वपराक्रम (१)

कार ही इस मानसिक दुःख को दूर करने का उपाय बतलाते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि अगर तुम मानसिक दुःख से मुक्त होना चाहते हो तो सर्वप्रथम दुःखों के मूल तृष्णा को हटाओ । तृष्णा को दूर किये बिना मानसिक दुःख नहीं मिट सकता । कुछ लोग कहा करते हैं कि हमारा दुःख मिटता नहीं है, किन्तु जब तक दुःख का कारण तृष्णा मौजूद है, दुःख किस प्रकार दूर होगा ?

प्रश्न किया जा सकता है—तृष्णा कैसे जीती जाये ? इसके उत्तर में कहा गया है—

‘मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनात् चित्तप्रसादनम् ।’

अर्थात्—मैत्री, करुणा, प्रमोद और उपेक्षा की भावना करने से तथा इस प्रकार चित्त को प्रसन्न रखने से तृष्णा मिट सकती है और शांति प्राप्त हो सकती है ।

इस कथन पर फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि शुद्ध भावना रखने से तृष्णा मिट जाती है, यह तो ठीक है, लेकिन भावना-शुद्धि का उपाय क्या है ? इस सम्बन्ध में कहा है—

सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम्,
क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।
माध्यस्थ्यभावं विपरीतवृत्ती,
सदा ममात्मा विदधालु देव ! ॥

अर्थात्—हे प्रभो ! मेरे हृदय में प्रत्येक जीव के प्रति मैत्रीभाव रहे, गुणीजनों के प्रति प्रमोदभाव रहे, दुःखी जीवों

के प्रति मेरे हृदय में करुणाभाव रहे और विपरीत वृत्ति वालों के प्रति मेरे हृदय में समभाव रहे ।

इस प्रकार परमात्मा के प्रति प्रार्थना करना और तदनुसार जीवन-व्यवहार चलाना चित्तशुद्धि का मार्ग है । तृष्णा से निवृत्ति होने के लिए भावना की शुद्धि होना आवश्यक है । योग के लिए भी योगशास्त्र में यही कहा गया है कि भावना शुद्ध हुए बिना योग की सिद्धि नहीं होती ।

आप सब लोग चित्तशुद्धि करने के लिए ही यहाँ एकत्र हुए हैं, मगर देखना चाहिए कि चित्त की शुद्धि किस प्रकार होती है ? चित्त शुद्ध करने के लिए अथवा भावना को विशुद्ध बनाने के लिए योगसूत्र में कहा है कि जीवों को सुखी देखकर अपने में मैत्रीभावना प्रकट करो । सुखी को देखकर ही सुख का स्मरण होता है और सुख का स्मरण आने से सुखी-जन के प्रति ईर्ष्याभावना उत्पन्न होती है ।

वन्दरों की टोली में खाने-पीने की चीजों को लेकर ही भगडा होता है, लेकिन मनुष्यों में भगडे के अनेक कारण हैं । इसका मूल कारण यही है कि सुखी जीवों को देखकर अन्तःकरण में मैत्रीभावना प्रकट नहीं होती । सुखी जीवों को देखकर यदि मैत्रीभाव उत्पन्न हो तो भगडे उत्पन्न न हो और चित्त भी प्रसन्न रहे । जब किसी सुखी मनुष्य को देखो तो यह सोचकर ईर्ष्या मत करो कि इसे सुख क्यों मिला ? यह सुख मुझे क्यों नहीं मिला ? जहाँ ईर्ष्या या द्वेष होता है वहाँ मैत्रीभावना नहीं टिक सकती । जब किसी

मनुष्य को कामभोग के साधन प्राप्त नहीं होते और दूसरों को वह प्राप्त होते हैं, तब उसे दूसरे के प्रति ईर्ष्या-द्वेष उत्पन्न होता है। इस प्रकार मनुष्य दूसरे को सुखी देखकर आप दुखी बन जाता है। इसी कारण ज्ञानीजन कहते हैं कि सुखी-जनो को देखकर अपने चित्त में मैत्रीभाव लाओ।

प्रश्न किया जाता है कि ससार में सभी तो सुखी हो नहीं सकते, कुछ लोग हमारी अपेक्षा भी अधिक दुःखी हैं। ऐसे दुखियों के प्रति हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार सुखी जीवों के प्रति मैत्रीभाव रखना बतलाया गया है, उसी प्रकार दुखियों के प्रति करुणाभावना रखनी चाहिए। दुःखी जीव अपने कर्मों के कारण दुःख भोग रहे हैं, इस प्रकार विचार करके उनके प्रति उपेक्षा रखना उचित नहीं है। करुणा दुःखी जीवों पर ही की जाती है, अतएव किसी दुःखी को देखकर यह मानना चाहिए कि मुझे करुणाभाव प्रकट करने का शुभ अवसर मिला है। आप लोग इस मानव-जीवन में रहकर दूसरों की जो भलाई कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं और साथ ही आत्मकल्याण की जो साधना कर सकते हैं, वह देवलोक में रहने वाले इन्द्र के लिए भी शक्य नहीं है। इस दृष्टि से विचार करो कि मानव-जीवन मूल्यवान् है या देव-जीवन? डाक्टरों को देवलोक भेजा जाये तो वह वहाँ जाकर किसकी दवा करेंगे? रोगी की दवा करने का अवसर तो यही प्राप्त होता है, वहाँ नहीं। अतएव दुखियों को देखकर उनके प्रति मन में करुणाभावना लाना चाहिए। आप 'मिस्त्री में सब्बभूएमु' अर्थात् सब जीवों के साथ मेरा

मैत्रीभाव है, इस प्रकार का पाठ तो प्रायः प्रतिदिन उच्चारण करते होंगे, मगर कभी यह भी देखते हों कि इसका पालन कहा तक किया है ? जिसे आप अपना मित्र समझते हैं, क्या उसे दुःख में ही रहने देना चाहिए ? जो सच्चे हृदय से किसी का मित्र अपने को मानता होगा वह अपने मित्र को दुःख में रखकर स्वयं मुखी नहीं बनना चाहेगा । इसलिए यदि आप सब जीवों को मित्र समान समझते हैं तो दुःखीजन को देखकर उसके प्रति अन्तःकरण में करुणा-भावना धारण करो और उसका दुःख अपना ही मानकर उसे दूर करने का प्रयत्न करो ।

कदाचित् यह कहा जाये कि दुनिया दुःखियों से भरी पडी है, ऐसी स्थिति में किस-किस का दुःख दूर किया जाय ? ऐसा कहने वाले से यही कहा जा सकता है कि तुम जितने दुःखियों का दुःख दूर कर सको, करो, मगर करुणाभावना तो सभी पर रखो । करुणाभावना रखने से अपनी ओर से तो तुमने उसका दुःख दूर किया ही है । तुम्हारे हृदय में करुणा होगी तो कम से कम तुम किसी को कष्ट तो न पहुँचाओगे । करुणाभाव धारण करनेवाला पुरुष जिस पर करुणाभाव धारण करेगा, उसे दुःख तो नहीं पहुँचाएगा । वह उसके प्रति असत्य का व्यवहार नहीं करेगा, उसकी चीज नहीं चुराएगा । उसकी स्त्री को बुरी दृष्टि से नहीं देखेगा । उसके धन-वैभव पर ईर्ष्या नहीं रखेगा । तुम्हारे दिल में दया होगी तो दूसरे का दुःख दूर करने का ही उपाय करोगे । डाक्टर सर्वप्रथम उसी रोगी की जाँच करता है जो अधिक बीमार होता है । इसी प्रकार तुम उस पर करुणा करो जो ज्यादा दुःखी हो । करुणा करने

पर भी दुखी का दुःख मिटे या न मिटे, पर तुम्हारा दुःख तो मिटेगा ही । जो बहुत मे रोगियो का रोग मिटाता है, वह बडा डाक्टर माना जाता है । इसी प्रकार जो बहुतसे दुखियो का दुःख मिटाता है वह बडा दयालु कहलाता है और जो बडा दयालु हाता है वह दूसरो पर अत्रिक करुणा करके अपने हृदय का अत्रिक दुःख मिटाता है ।

किसी भी दुखी प्राणी की घृणा करना उचित नही । जिसके हृदय मे करुणा-भावना होती है वह किसी से घृणा नहीं करता । आजकल करुणाभावना की कमी के कारण दुखी जीवो के प्रति घृणा की जाती है, ऐसा देखा जाता है । आज शहरो मे बसने वाले लोग यह सोचते हैं कि शहर मे तो दुखी लोग बहुत है, किस-किस का दुःख दूर किया जाये ? गाव मे तो कोई-कोई दुखी होता है । वहा किसी का दुःख दूर किया जा सकता है । मगर शहर मे किस-किस का दुःख दूर किया जाये ! इस प्रकार का विचार करना नागरिक जीवन का दुरुपयोग करने के समान है । नागरिक जीवन का सदुपयोग तो तभी कहा जा सकता है जब दुखी को देखकर, उसके प्रति करुणाभाव लाया जाये और उसका दुःख दूर करने का प्रयत्न किया जाये ।

गुणीजनो को देखकर हृदय मे प्रमोदभावना लाना चाहिए, प्रसन्नता अनुभव करना चाहिए । तनिक भी ऐसा विचार नही करना चाहिए कि यह मनुष्य इतना सद्गुणी क्यो है ? इसे इतना यश क्यो मिल रहा है ? लोगो में इसका इतना सन्मान क्यो हो रहा है ? गुणीजनो के प्रति सद्भावना न प्रकट करना अपने लिए दुःख उत्पन्न करने के

समान है । बहुत-से लोग गुणीजनो के छिद्र ढूँढते रहते हैं, इतना ही नहीं, कितनेक छिद्रान्वेषी तो ऐसे होते हैं कि गुण को भी दोष का रूप देने में तभी हिचकते । यहाँ साम्प्रदायिक भेदभाव के कारण यह बात बहुत अधिक देखी जाती है । लेकिन गुणीपुरुषों के गुण देखने के बदले दोष देखना अपनी आत्मा को पतित करने के समान है ।

चौथी मध्यस्थभावना है । किसी विपरीत वृत्ति वाले अर्थात् शत्रु या पापी को देखकर माध्यस्थभाव धारण करना चाहिए । सच्चा ज्ञानी वही है जो किसी पापी या नीच मनुष्य को भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखता । पापी को देखकर वह विचार करता है कि सूर्य की महिमा अन्धकार के कारण ही है—अन्धकार न होता तो सूर्य का क्या मूल्य ठहरता ? इसी प्रकार पाप के अस्तित्व से ही धर्म या पुण्य का महत्त्व है । पाप ही धर्म या पुण्य का महत्त्व बढ़ाता है । पाप न होता तो धर्म का या पुण्य का भाव ही कौन पूछता ? इस तरह विचार कर ज्ञानीजन पापा-मा या नीच मनुष्यों के प्रति माध्यस्थ भावना रखते हैं । ऐसा करने वाला पुरुष अपनी ही चित्तशुद्धि करता है और इस प्रकार दुःख से मुक्त बन जाता है । इन चार भावनाओं को धारण करने से तृष्णा का निरोध और चित्त की शुद्धि होती है । भावनाशुद्धि द्वारा तृष्णा का निरोध करना दुःख से मुक्त होने का और अव्याबाध सुख प्राप्त करने का सच्चा और सरल उपाय है ।

कहने का आशय यह है कि जो पुरुष अनगारिता स्वीकार कर भावनाशुद्धि द्वारा तृष्णा का निरोध करता है

२१६-सम्यक्त्वपराक्रम (१)

वह शारीरिक और मानसिक दुःखों से मुक्त ही जाता है । अनगार शारीरिक और मानसिक दुःखों से किस प्रकार मुक्त हो जाता है, इसके लिए गजमुकुमार मुनि का उदाहरण सर्वोत्तम है ।

गजमुकुमार मुनि शरीर और अवस्था से कोमल थे । फिर भी जब सोमल ब्राह्मण ने उनके मस्तक पर वधकते अंगार रखे तो ऐसे विकट समय में भी उन्होंने अपनी अन्तरात्मा में अशुभ भावना उत्पन्न नहीं होने दी । असह्य कष्ट के अवसर पर भी उन्होंने ऐसी शुभ भावना धारण की कि सोमल तो मेरे सयम की परीक्षा कर रहा है अर्थात् सयम धारण करके मैं शारीरिक और मानसिक दुःख से मुक्त हुआ हूँ या नहीं, इस बात की जाच कर रहा है । इस प्रकार विचार कर गजमुकुमार मुनि ने मस्तक पर वधकते अंगार रखने वाले सोमल ब्राह्मण पर भी मध्यस्थभाव धारण किया । ऐसी मध्यस्थभावना से तृष्णा का नाश होता है और दुःख के मूल कारण—तृष्णा का नाश होने से दुःख का भी नाश हो जाता है । अगर आप दुःख का नाश करना चाहते हैं और अव्याघात सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो भावना द्वारा तृष्णा का निरोध कीजिए । तृष्णा का निरोध करने में ही कल्याण है ।

चौथा बोल

गुरु-साधर्मिक-शुश्रूषा

श्रीउत्तराध्ययनसूत्र के २६वें अध्ययन के संवेग, निर्वेद और घर्मश्रद्धा इन तीन बोलो पर विचार किया गया है। अब चौथे बोल 'गुरुसाधर्मिक शुश्रूषा' पर विचार करना है। इस विषय मे भगवान् से निम्नलिखित प्रश्न किया गया है।

मूलपाठ

प्रश्न — गुरुसाहम्मियसुस्सुसणाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? ॥ ४ ॥

उत्तर — गुरुसाहम्मियसुस्सुसणाए णं विणयपडिवत्ति जणयइ, विणयपडिवत्ते य णं जीवे अणुच्चासायणसीले नेरइ-यतिरिक्खजोणियमणुस्सदेवदुग्गईओ, वण्णसजलणभत्तिवहुमाणयाए मणुस्सदेवगईओ निबधइ, सिद्धिं सोग्गइ च विसोहेइ, पसत्थाइं च णं विणयमूल इ सव्वकज्जाइ साहेइ, अत्ते य बह्वे विणिइत्ता भवइ ॥ ४ ॥

शब्दार्थ

प्रश्न— भगवन् ! गुरु और साधर्मी की शुश्रूषा से जीवो को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—गुरु और सहधर्मी की सेवा-शुश्रूषा से विनीतता उत्पन्न होती है। विनययुक्त जीव अनासातनाशील होता है, अनासातनाशील जीव नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव की दुर्गति से बच जाता है और जगत् मे यश-कीर्ति पाता हुआ अनेक गुण प्राप्त करता है तथा मनुष्य देवगति पाता है। सिद्धि और सद्गति के मार्ग को विशुद्ध करता है तथा विनय से सिद्ध होने वाले समस्त प्रशस्त कार्यों को साधता है और दूसरे बहुतो को उसी मार्ग पर चलाता है।

व्याख्यान

यह सूत्र का मूलपाठ है। नाम-सकीर्तन की महिमा वर्णन करते हुए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि नाम और परमात्मा को एक रूप देखना चाहिए। इसी प्रकार प्रस्तुत सूत्र में परमात्मा और आराधक को एक रूप देखने के लिए कहा है। यहा यह प्रश्न पूछा गया है कि

‘ भगवन् ! गुरु और सहधर्मी को सेवा-शुश्रूषा करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है ?

इस प्रश्न पर विचार करते समय पहले यह देख लेना आवश्यक है कि गुरु किसे कहते हैं ? और किस उद्देश्य से गुरु बनाया जाता है ? गुरु शब्द का पदच्छेद करते हुए वैयाकरण कहते हैं कि ‘गु’ शब्द अन्धकार अर्थ का द्योतक है और ‘रु’ शब्द अन्धकार नाश का द्योतक है। इस पद-

च्छेद के अनुसार 'गुरु' शब्द का अर्थ अन्धकार का नाशक होता है ।

घर में अन्धकार हो तो कितनी कठिनाई होती है, यह सभी जानते हैं । इस कठिनाई में बचने के लिए घर में दीया जलाया जाता है । घर में दीपक न हो तो चोर और साहूकार का तथा रस्सी और साँप का विवेक नहीं हो सकता । अन्धकार के कारण बहुधा विपर्यास भी हो जाता है और एक चीज के बदले दूसरी चीज मालूम होने लगती है । अन्धकार से उत्पन्न होने वाला यह विपर्यास प्रकाश द्वारा दूर होता है । प्रकाश द्वारा ही चोर अथवा साहूकार का, साँप या रस्सी का विवेक हो सकता है । आप रात्रि में व्यापार करते हैं किन्तु यदि प्रकाश न हो और अन्धकार में व्यापार किया जाये तो वह व्यापार भी प्रामाणिक नहीं माना जाता । इस प्रकार व्यवहार में भी प्रकाश की आवश्यकता है । अन्धकार में किया गया व्यावहारिक कार्य भी प्रमाण नहीं माना जाता । यह हुई द्रव्य-अन्धकार की बात ।

जब द्रव्य-अन्धकार से भी इतना अधिक अनर्थ हो सकता है तो भाव-अन्धकार से कैसा और कितना अनर्थ उत्पन्न होता होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है । अज्ञान रूपी अन्धकार से न जाने कितने ज्यादा अनर्थ होते होंगे । इस अज्ञान-अन्धकार ने ही ससार में अन्धाधुन्धी फैला रखी है । साधु को असाधु, असाधु को माधु, देव का कुदेव, कुदेव को देव, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म जीव को अजीव और अजीव को जीव समझना आदि विपरीत

ज्ञान और श्रद्धा अज्ञान-अन्धकार के कारण ही होता है । जितने भी बुरे काम होते दिखाई देते हैं, वह सब अज्ञान-अन्धकार के ही कारण । ज्ञानियों ने अज्ञान की गणना भी क्षयोपशम में की है । अज्ञान में भी बुद्धि तो होती है, मगर वह उलटी होती है । पुरुष को ठूठ और ठूँठ को पुरुष समझना अज्ञान है, परन्तु वह है क्षयोपशम भाव । क्षयोपशम भाव के अभाव में ससारी जोध कुछ जान ही नहीं सकता । इस प्रकार अज्ञान का अर्थ यहाँ कुत्सित ज्ञान या मिथ्याज्ञान है और वह ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम में उत्पन्न होता है, अतएव क्षयोपशमिकभाव के अन्तर्गत है । ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाला ज्ञान जब मिथ्यात्व से युक्त होता है तो वह अज्ञान बन जाता है । इस विपरीत ज्ञान को विपर्यय ज्ञान भी कहते हैं ।

कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार अन्धकार दूर करने के लिए दीपक की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार अज्ञान दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है । जो अज्ञान-अन्धकार हटाकर सच्चे ज्ञान का प्रकाश देता है वह गुरु है । गुरु कौन हो सकता है ? इस सम्बन्ध में श्री सूयगडागसूत्र में कहा है—'गुरु भले ही आर्य हो या अनार्य मुरूप हो या कुरूप हो, स्थूल शरीर वाला हो या दुबला-पतला हो, परन्तु उसमें अज्ञान-अन्धकार का नाश करने की शक्ति अवश्य होनी चाहिए ।' जिसमें ज्ञान का प्रकाश देने की शक्ति हो, समझना चाहिए कि वही गुरु है । दीपक सोने का हो या चादी का हो, अगर प्रकाश न दे सके तो किस काम का ? इसके विपरीत दीपक मिट्टी का

भले ही हो, अगर प्रकाश देता है तो काम का है । इसी प्रकार गुरु गरीर या रूप से कैसा ही क्यों न हो, अगर उसमें अज्ञान दूर करने की शक्ति है तो वह गुरु बन सकता है, अन्यथा नहीं । आजकल गुरु बनाते समय यह बात नहीं देखी जाती । आज सिर्फ ऊपर का रंग-ढंग देखा जाता है । मगर वास्तव में अज्ञान का अन्धकार दूर करने वाला ही गुरु होना चाहिए ।

यहाँ यह कहा जा सकता है कि गुरु में प्रकाश देने की योग्यता हो तो ठीक है, मगर वह यदि अपने ज्ञान से अनुसार स्वयं बर्ताव न करता हो तो क्या करना चाहिए? हमें गुरु से ज्ञान का प्रकाश लेना है, फिर गुरु चाहे कैसा ही बर्ताव करे । उसके बर्ताव से हमें क्या प्रयोजन है ? क्या यह विचारसगत नहीं है ?

इस प्रश्न के उत्तर में जैनशास्त्र कहते हैं—जो पुरुष अपने ज्ञान के अनुसार व्यवहार नहीं करता, उसका ज्ञान भी अज्ञान है । ऐसा अज्ञानी गुरु तुम्हारे भीतर ज्ञान के बदले अज्ञान ही भरेगा ।

अहमदनगर में एक नाटक-कम्पनी आई थी । वहाँ के लोग कम्पनी की मुक्तकण्ठ में प्रशंसा करते थे । कहते थे—आज तक ऐसी कम्पनी कभी नहीं आई । वह कम्पनी नाटक खेलकर लोगों को ऐसा रिभाती कि लोग प्रसन्न हो जाते थे । एक दिन मैं जंगल के लिए जा रहा था । सयोगवश नट भी उधर ही आये हुए थे । वह लोग आपस में जो बातचीत कर रहे थे, वह सुनकर और उनकी ओछी हँसी-दिल्लीगी सुनकर मैं चकित रह गया । मैंने सोचा—यह

लोग नाटक में राम और हरिश्चन्द्र का पार्ट खेलते हैं, मगर इनके हृदय की भावना कितनी नीच है ! क्या इनकी नीच भावना का प्रभाव दर्शको पर नहीं पड़ता होगा ? पड़े बिना कैसे रह सकता है ?

इसी प्रकार नाटकीय गुरु का प्रभाव क्या शिष्य पर नहीं पड़ता होगा ? जो अपने अन्तःकरण में ज्ञान को स्थान नहीं देता, जो ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं करता, वह पुरुष शास्त्र के अनुसार गुरुपद का अधिकारी नहीं है । महात्माओं ने ऐसे लोगों की, जो कहते कुछ और तथा करते कुछ और हैं, निन्दा की है । आवश्यक निर्युक्ति में कहा है -

किं पुच्छसि साहूणं, तवं च नियमं च संजमं च ।

तत्रो करिस्ससि वदिय एव मे पुच्छिओ साहू ॥

एक मनुष्य साधु को देख रहा था, मगर उसने वन्दन नहीं किया । किसी ने उससे कहा साधु को देखता क्या है ? क्या उनका तप देखता है, नियम देखता है, सयम देखता है या ब्रह्मचर्य देखता है ?

आकृति देखते से यह बात समझी जा सकती है कि किसी में अमुक गुण हैं या नहीं ? वृक्ष की जड़ दिखाई नहीं देती, फिर भी ऊपर से उसे हराभरा देखकर समझा जा सकता है कि इसकी जड़ अच्छी है । इसी प्रकार आकृति देखने मात्र से यह भी जाना जा सकता है कि इसमें तप, नियम, सयम, ब्रह्मचर्य आदि गुण हैं या नहीं ?

उस साधु को खडा-खडा देखने वाला विचार करता है कि मैं इन्हे अपना गुरु बनाना चाहता हूँ । अतएव मैं

इनके तप, नियम, मंयम आदि गुण देखना चाहता हूँ । जिसके द्वारा आत्मा सयम मे रखा जा सके वह तप कहलाता है । मर्यादा का पालन करना नियम है । आत्मा को वश मे रखना सयम है और आत्मा की वीर्यशक्ति को प्रकट करना ब्रह्मचर्य है ।

इस प्रकार तप, नियम आदि गुणो को देखने वाले से किसी ने पूछा—क्या तुम तप, नियम आदि गुण देख रहे हो ? तब देखने वाले ने कहा हाँ, पहले मैं साधु के तप आदि गुण देखता हूँ, तदन्तर उन्हें गुरु के रूप मे स्वीकार करता हूँ । यह सुनकर प्रश्न करने वाला बोला—इस प्रकार सर्वप्रथम गुणो की परीक्षा करने वाला कभी ठगा नहीं जा सकेगा ।

इस सूत्रपाठ से यह बात समझनी चाहिए कि केवल नाटक के खेल की भाँति ऊँच से ज्ञान का ढोंग बतलाने वाला, किन्तु स्वयं ज्ञान के अनुसार आचरण न करने वाला गुरुपद का अधिकारी नहीं है । जो दूसरो को तो ज्ञान की बात बतलाता है, किन्तु स्वयं तदनुसार व्यवहार नहीं करता, उसे आडम्बरी समझना चाहिए । यह बात दूसरी है कि स्वयं वीतराग न होते हुए भी वीतराग का स्वरूप बतलावे, किन्तु ऐसी स्थिति मे उसे स्पष्ट कर देना चाहिए कि मैं अभी वीतराग नहीं हुआ हूँ, मैं सिर्फ वीतराग के मार्ग का पथिक हूँ । इस प्रकार वीतराग-मार्ग का पथिक (मुमुक्षु) होकर वीतराग का मार्ग बतलाना योग्य ही है । परन्तु जो स्वयं उस मार्ग का पथिक नहीं बनता और सिर्फ दूसरो को ही मार्ग बतलाता है, वह आडम्बरी है । आडम्बर करने

वाला पुरुष गुरुपद का गौरव नहीं प्राप्त कर सकता ।

शास्त्र के अनुसार ज्ञान और चारित्र — दोनों की आवश्यकता है । जिसमें ज्ञान और क्रिया दोनों हैं, वही गुरु बन सकता है । जिसमें ज्ञान होने पर भी क्रिया नहीं है या क्रिया होने पर भी ज्ञान नहीं है, वह गुरु नहीं बन सकता । जिस दीपक में केवल बत्ती होगी या केवल तेल ही होगा, वह प्रकाश नहीं दे सकेगा । प्रकाश देने के लिए दोनों आवश्यक हैं । इसी प्रकार ज्ञान के अभाव में अकेली क्रिया से या क्रिया के अभाव में अकेले ज्ञान से कल्याण नहीं हो सकता । आत्मकल्याण के लिए दोनों आवश्यक हैं ।

यह गुरु का स्वरूप हुआ । सारांश यह है कि अज्ञान-अन्धकार का नाश करने वाला ही गुरु कहलाता है ।

अब प्रश्न उपस्थित होता है कि साधर्मिं किसे कहते हैं ? आप धर्म करे किन्तु क्या अकेले से धर्म चल सकता है ? नहीं । जिस खेत में चने का एक ही पीघा होता है, वह चना का खेत नहीं कहला सकता । जिसमें अनाज के पीघे अधिक होते हैं, वही अनाज का खेत कहलाता है । यही बात धर्म के विषय में भी समझनी चाहिए । धर्म का पालन करने वाले जब अनेक होते हैं तभी धर्म चल सकता है । अनेक मनुष्य धर्म पालने वाले न हो, सिर्फ एक ही मनुष्य किसी धर्म का पालन करे तो इस अवस्था में धर्म का पालन होना कठिन हो जाता है । कल्पना कीजिए, किसी नगर में सब लोग चोर और लुटेरे बसते हो, कोई नीतिमान् मनुष्य न हो तो तुम्हारा जीवनव्यवहार वहा ठीक-ठीक चल सकता है ? नहीं । वहा नीतिमान् मनुष्य बसते हों तो तुम्हारा

जीवनव्यवहार सरलता-पूर्वक चल सकता है । इस प्रकार अपने नैतिक जीवन का व्यवहार सरल बनाने के लिए नीतिमन् लोगो की आवश्यकता है । जो मनुष्य प्रामाणिकतापूर्वक लेन-देन करता है, भले ही वह किमी भी जाति, का ही, आपको उस पर विश्वास होगा । इसके विरुद्ध जो प्रामाणिक नहीं है, वह आपका भाई हो क्यों न हो, आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे । इस प्रकार व्यवहार में भी सहधर्म की आवश्यकता है ।

जैसे व्यवहारधर्म में सहधर्म की आवश्यकता है, उसी प्रकार लोकोत्तरधर्म में भी सहधर्म की आवश्यकता रहती है । हम साधुओ को भी सहधर्म की आवश्यकता है । अगर हमें सहधर्म की सहायता प्राप्त न हो तो हमारा काम चलना ही कठिन हो जाये । उदाहरणार्थ— हमें श्रावक-श्राविका वगैरह की सहायता मिली है तब हमारा चातुर्मास यहां (जामनगर में) हो सका है और हम यहां रह सके हैं । इस प्रकार की सहायता हमें प्राप्त न होती तो कदाचित् भाद्रपद महीने में भी हमें विहार करना पड़ता । भगवान् ने जाम्बून में ऐसी आज्ञा दी है कि - हे साधुओ ! अगर तुम्हारे व्रत-सयम में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती हो तो तुम भाद्रपद महीने में भी उस स्थान से अन्य स्थान पर विहार कर सकते हो ।

इस प्रकार हम लोगो के लिए भी साधर्म की सहायता की आवश्यकता रहती है और उनकी सहायता मिलने पर ही हम निर्विघ्नरूप में अपने धर्म का पालन कर सकते हैं । साधु और श्रावक हमारे सहधर्म हैं । साधु तो लिंग

(वेष) से भी सहधर्मी है और धर्म से भी सहधर्मी हैं, किंतु श्रावक सिर्फ धर्म से सहधर्मी है । कहा जा सकता है कि साधु अनगारधर्म का पालन करते हैं और श्रावक आगार-धर्म का पालन करते हैं । दोनों का धर्म जुदा-जुदा है । ऐसी स्थिति में साधु और श्रावक सहधर्मी किस प्रकार कहे जा सकते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि श्रावको में अणुव्रत होते हैं और साधु महाव्रतो का पालन करते हैं । अणुव्रत और महाव्रत परस्पर संबद्ध हैं अर्थात् अणुव्रत के आधार पर ही महाव्रत है और महाव्रत के आधार पर ही अणुव्रत हैं । इस प्रकार एक के साथ दूसरे का सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध के कारण ही साधु और श्रावक साधर्मी है । धर्म के पालन के लिए दोनों की आवश्यकता है । अणुव्रत का पालन न किया जाये तो महाव्रतो का पालन करना ही मुश्किल हो जाये । अगर कोई भी पुरुष अणुव्रतो न हो तो हमें महाव्रतो का पालन करने में अतीव कठिनता हो । मान लीजिए कि आप सब लोग अगर मिल के ही वस्त्र पहनते हो तो हमें खादी के वस्त्र कहा से मिले ? इस प्रकार हमें महाव्रतो का पालन करने के लिए अणुव्रतो श्रावको की सहायता की आवश्यकता रहती ही है । जैसे नीतिधर्म के होने पर ही लोकोत्तर धर्म का पालन हो सकता है, उसी प्रकार अणुव्रतो का पालन होने पर ही महाव्रतो का भलीभाँति पालन किया जा सकता है । जम्बूद्वीपप्रजप्तिसूत्र में कहा है कि सर्वप्रथम लोकोत्तर धर्म का उच्छेद होगा और सब के अन्त में लौकिक धर्म का उच्छेद होगा । इस सूत्र-कथन का आशय यही है कि प्रीति-धर्म का पालन न होने पर लोकोत्तर धर्म का भी पालन

नहीं हो सकता ।

मैं तुम्हारे ऊँर महाव्रतों के पालन करने का उत्तर-दायित्व नहीं लादता । मैं यह भी नहीं कहता कि तुम्हें महाव्रतों का पालन करना ही चाहिए । हाँ, इतना अवश्य कहता हूँ कि आप श्रावक कहलाते हो तो अणुव्रतों का भलीभाँति पालन करो । उनके पालन में किसी तरह की कोनाई मत करो । अगर तुम अणुव्रतों का पालन न करो, तुम हिंसक, मिथ्यावादी, चोरी करने वाले और परस्त्रोगामाचर्य करने वाले जाओ तो क्या तुम्हारे हाथ में आहार लेना हमारे लिए उचित कहा जा सकता है ? लेकिन हम आहार न ले तो जाएँ कहाँ ? अतएव विवश होकर हमें आहार लेना पड़ेगा । तथापि वह आहार हमारे उदर में जाकर किस प्रकार की दुर्भावना उत्पन्न करेगा ? और अगर तुम अणुव्रतों का पालन करते होओगे तो तुम्हारे हाथ से दिया आहार हमारे उदर में पहुँचकर कितनी सद्भावना उत्पन्न करेगा ? तुम्हारे अणुव्रतों के पालन की पवित्रता हमारे महाव्रतों में भी पवित्रता का संचार करेगी । तुम धर्म की दृष्टि से हमारे सहधर्मियों हो तो अपने व्रतों का सम्यक् प्रकार से पालन करके, महाव्रतों के पालन में हमें सहकार दो ।

सहधर्मियों की सहायता के बिना जीवन भी नहीं निभ सकता । जीवन के लिए भी अनेकों की सहायता की आवश्यकता रहती है । वृक्ष-वनस्पति यों तो मनुष्यों से दूर हैं, परन्तु विज्ञान का कथन है कि मनुष्य का जीवन वनस्पति की सहायता के आधार पर ही टिका हुआ है । मनुष्य समाज ऑक्सीजन हवा पर जीवित है । क्षणभर के लिए

भी मनुष्य को ऑक्सीजन वायु न मिले तो उसका जीवन दूभर हो जाये। ऑक्सीजन वायु मानवसमाज के लिए प्राण-वायु है, इसी प्राणवायु के आधार पर मनुष्य जीवित है। मनुष्य अपने भीतर ऑक्सीजन वायु खींचता है और उसके बदले कार्बॉनिक हवा श्वास द्वारा बाहर निकालता है। अगर वह कार्बॉनिक हवा ससार में फैल जाये तो दुनिया के लोग जीवित न रहे। किन्तु वृक्ष-लता आदि वनस्पति मानो मानव-समाज की रक्षा के लिए, उस कार्बॉनिक वायु को अपने अन्दर खींच लेते हैं और उसके बदले ऑक्सीजन हवा देते हैं। वृक्षों को ऑक्सीजन हवा की आवश्यकता नहीं है। उन्हें कार्बॉनिक हवा चाहिए। इस प्रकार जो ऑक्सीजन वायु मानवसमाज के लिए प्राणवायु है, वही वृक्षों के लिए विषवायु है और जो कार्बॉनिक वायु मानवसमाज के लिए विषैली है, वह वृक्षों के लिए प्राणवायु है। अब देखना चाहिए कि मानवसमाज पर वृक्षों का कितना उपकार है? तुम वनस्पति को तोड़ने-मरोड़ने के लिए उद्यत रहते हो, लेकिन वनस्पति का तुम्हारे ऊपर कितना महान् उपकार है! तुम उसका महत्त्व नहीं समझते। पाश्चात्य लोग धर्म को भले ही न जानते हो, पर वे शरीरव्यवहार को भलीभांति जानते हैं और इसी कारण अपने बगलों के बाहर वृक्षारोपण करते हैं। उनकी स्त्रियाँ वृक्षों की सिंचाई का भी काम करती हैं। वे लोग धर्म समझकर तो यह कार्य करते नहीं हैं, किन्तु जीवन के लिए वृक्षों को सहधर्मों मानकर उनका आरोपण, सिंचन आदि करते हैं, उन्हें भली-भांति मालूम है कि वृक्ष हमारे जीवन को प्राणवायु देते हैं, वे हमारे प्राणरक्षक हैं और इस कारण वे सहधर्मों हैं।

कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार व्यवहार में सहधर्मी की सहायता की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार धर्म का पालन करने में भी सहधर्मी की सहायता आवश्यक है ।

जिस प्रकार तुम हमारे साधर्मी हो, उसी प्रकार श्रावक-श्रावक भी आपस में सहधर्मी हैं । श्रावको को भी पारस्परिक सहायता की अपेक्षा रहती है । किन्तु कुछ लोगों का कहना है कि साधुओं की सेवा करना तो धर्म है, मगर श्रावक की सेवा करना पाप है । इस तरह कहने वाले लोग इतना भी नहीं सोचते कि अकेले में तो धर्म भी नहीं टिक सकता । धर्म के लिए सहधर्मी की सहायता की आवश्यकता है और इस कारण साधर्मी की सेवा करना कल्याण का मार्ग है । साधुओं को श्रावको की सहायता की आवश्यकता है और श्रावको को साधुओं की सहायता आवश्यक है । परन्तु साधु और श्रावक लिंग से साधर्मी न होने के कारण साधु, श्रावको को सेवा नहीं कर सकते । मगर श्रावक, श्रावक की सेवा करे तो वह पाप का नहीं वरन् कल्याण का मार्ग है ।

गुरु और साधर्मी किसे कहना चाहिए, इस विषय का विवेचन किया जा चुका । ऐसे सुभात्र गुरु और सहधर्मी को सेवा करने से महान् फल की प्राप्ति होती है । अतएव गुरु और साधर्मी की सेवा करके कल्याण प्राप्त करो ।

तीसरे बोल में धर्मश्रद्धा का फल बतलाया गया था और इस चौथे बोल में गुरु और साधर्मी की सेवा की चर्चा की गई है । तीसरे और चौथे बोल के पारस्परिक सम्बन्ध का विचार करने से स्पष्ट मालूम होता है कि जिसमें धर्म-

श्रद्धा होगी, वह गुरु और साधर्मी की सेवा करेगा ही । अर्थात् गुरु और साधर्मी की सेवा वही कर सकता है जिसमें धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी । सच्ची श्रद्धा के अभाव में सेवा-शुश्रुषा करना कठिन है । भर्तृहरि ने भी कहा है—

सेवाधर्म परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ।

अर्थात् - सेवाधर्म ऐसा गहन है कि वह योगियों के लिए भी कठिन है । इस प्रकार सेवा करना योगियों के लिए भी अत्यन्त कठिन माना गया है । किन्तु जिसमें धर्म-श्रद्धा होगी वह किसी कठिनाई का अनुभव किये बिना ही सेवा करेगा और गुरु तथा सहधर्मी का सेवा के पीछे अपना सर्वस्व अर्पण कर देगा ।

गुरु और सहधर्मी किसे कहते हैं और उन दोनों का आपस में क्या सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में पहले कुछ विचार किया जा चुका है । यहाँ फिर प्रकाश डाला जाता है ।

शास्त्र में गुरु के मुख्य दो भेद किये गये हैं—लौकिक गुरु और लोकोत्तर गुरु । साधर्मी के भी ऐसे ही दो भेद हैं । पहले लौकिक गुरु के विषय में विचार करें । इससे लोकोत्तर गुरु का भी परिचय मिल जायगा । श्री दशवैकालिक सूत्र में कहा गया है

अप्यण्डा परद्वान्वा सिष्पाणं वा गिहकारणा ।

गिहिणो उवभोगद्वा इहलोगस्सकारणा ॥

जेण बधं वह घोर परियावं च दारुणं ।

सिक्खमाणा अच्छति जुत्ता ते ललिइंदिया ॥

अर्थात् शिष्य लोग इस विचार से शिल्पकला आदि का शिक्षण लेते हैं कि शिल्पकला के शिक्षण से अपने को तथा अपने कुटुम्बी अथवा आश्रितों को जीवनोपयोगी वस्तुएँ प्राप्त हो सकेगी और इस प्रकार ससार-व्यवहार भली-भाँति निभ सकेगा ।

शिल्पकला में अनेक कलाओं का समावेश हो जाता है । दर्जी, सुतार, लुहार, मुतार आदि की कलाएँ शिल्पकला में समाविष्ट हैं और इसलिए इस प्रकार की अन्यान्य कलाएँ भी शिल्पकला ही कहनाती है ॥

आज अक्षरज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है और पोथियाँ पढाई जाती हैं । किन्तु कोरे अक्षरज्ञान से क्या जीवन स्वतन्त्र-स्वावलम्बी बन सकता है ? आज तो उलटा यही दिखाई दे रहा है कि कोरे अक्षरज्ञान के शिक्षण में जीवन परतन्त्र बन रहा है । जीवन की इस परतन्त्रता का प्रधान कारण शिल्पकला की शिक्षा का अभाव है । जीवन को स्वतन्त्र बनाने में शिल्पकला की शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है । वस्तुतः मञ्ची शिक्षा वही है जो परतन्त्रता के बन्धनों से आत्मा को मुक्त करती है । 'सा विद्या या विमुक्तये' अर्थात् विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे । मुक्ति, बन्धनों से ही होती है, अतएव परतन्त्रता के बन्धन तोड़कर बन्धन-मुक्त करने वाली विद्या ही सच्ची विद्या है ।

जीवन परतन्त्र न बने, इसलिए शास्त्रकारों ने ७२ कलाओं के शिक्षण का विधान किया है । वह उत्तर कलाओं में समस्त कलाओं का समावेश हो जाता है । जिसने वह उत्तर कलाओं की शिक्षा ली होगी, वह कभी पराया मुँह नहीं

ताकेगा । उसका जीवन परतन्त्र नहीं, स्वतन्त्र होगा । मनुष्य को परतन्त्र बनाने वाली विद्या वास्तव में विद्या ही नहीं है ।

आज की कहलाने वाली विद्या प्राप्त करके भले ही थोड़े से वकील या डाक्टर पैदा हो जाएँ, मगर इतने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि आधुनिक शिक्षा परतन्त्रता मिटाने वाली और स्वतन्त्रता दिलाने वाली है । थोड़े में डाक्टरों और वकीलों को अच्छी कमाई हो जाती है, इस कारण आज की शिक्षा अच्छा और परतन्त्रता दूर करने वाली है, यह कदापि नहीं कहा जा सकता । वास्तव में आधुनिक शिक्षा स्वतन्त्रता दिलाने वाली नहीं है । शिल्पकला का जानकार स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी आजीविका उपार्जन कर सकता है । कोरे अक्षरज्ञान के शिक्षण से स्वतन्त्रभाव से आजीविका नहीं चलाई जा सकती । यह बात तो आज स्पष्ट दिखाई देती है । इसी कारण आज अक्षरज्ञान के साथ शिल्पकला के शिक्षण की आवश्यकता है । आज सर्वत्र इस प्रश्न की चर्चा हो रही है । मानसिक शिक्षा के साथ शारीरिक-औद्योगिक शिक्षा की भी आवश्यकता रहता है । अक्षरज्ञान की शिक्षा के साथ शिल्पकला की शिक्षा दी जाये तो सरलतापूर्वक आजीविका चलाई जा सकती है और जीवन-व्यवहार स्वाधीनभाव से निभाया जा सकता है ।

अक्षरज्ञान या शिल्पकला की शिक्षा पाने के लिए शिष्यो को गुरु की आज्ञा माननी पडती है और उनकी आज्ञा के अनुसार शिक्षा लेने से ही शिष्य शिक्षित बन सकता है । श्री दशवैकालिकसूत्र में कहा है कि शिष्य लौकिक कला सिखलाने वाले लौकिक गुरु के आज्ञानुसार चलता है

और उनकी आज्ञा के अनुसार ही शिक्षा लेता है । प्राचीन काल में लौकिक गुरु की आज्ञा का भी कितनी सुदरता के साथ पालन किया जाता था, इस बात पर प्रकाश डालने वाले अनेक उदाहरण प्राचीन ग्रन्थों में देखे जाते हैं । श्रीकृष्ण को भी उनके लौकिक गुरु सादीपनी की पत्नी ने जंगल में लकड़ी काटने के लिए भेजा था । श्रीकृष्ण जैसे शिष्य भी गुरुपत्नी की आज्ञा शिरोधार्य कर जंगल में लकड़ी काटने गये थे ।

जब लौकिक गुरु की आज्ञा का भी इस प्रकार पालन किया जाता है तो सूत्रज्ञान देने वाले लोकोत्तर गुरु की आज्ञा का किस प्रकार पालन करना चाहिए ? यह बात महज ही समझी जा सकती है । जब लौकिक और लोकोत्तर गुरु की आज्ञा का पालन किया जाता है तभी उनके द्वारा दी हुई शिक्षा फलदायिनी सिद्ध होती है । ऐसा किये बिना शिक्षा सफल नहीं होती ।

आज शिक्षक नौकर समझे जाते हैं । शिक्षक भी अपने आपको नौकर ही समझते हैं और जिम् किसी उपाय से अपनी नौकरी बनाये रखने का प्रयत्न करते रहते हैं, फिर भले ही उनके द्वारा किसी विद्यार्थी को लाभ पहुँचे या नहीं । पहले विद्या का विक्रय नहीं होता था, आज विक्रय हो रहा है । इसी कारण विद्यार्थी को पढ़ने और शिक्षक को पढ़ाने में जैसी चाहिए वैसी रुचि और प्रीति नहीं होती । फलस्वरूप विद्या फलदायिनी नहीं होती, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है । विद्या ग्रहण करने में विनय की और विद्या देने में प्रेम की आवश्यकता रहती है ।

विनय के बिना विद्या ग्रहण नहीं की जा सकती और प्रेम के अभाव में विद्या चढती नहीं है । आज विद्यार्थियों में शिक्षको के प्रति विनयभाव नहीं देखा जाता, तब शिक्षको में भी विद्यार्थियों के प्रति प्रेम का अभाव पाया जाता है । इस कारण विद्योपार्जन और विद्यादान दोनों ही नहीं देखे जाते । जैसे विद्योपार्जन के लिए विद्यार्थियों में विनय की आवश्यकता है, उसी प्रकार विद्यादान देने में शिक्षको के हृदय में प्रेम की आवश्यकता है । विद्योपार्जन करने के लिए विद्यार्थियों को शिक्षको का विनय करना चाहिए । जो विद्यार्थी शिक्षक की सेवा या विनय-भक्ति नहीं करता वरन् अवज्ञा करता है, वह अपने भाग्य को दुर्भाग्य बनाता है । इसी प्रकार शिक्षको को भी, विद्यादान देने के लिए विद्यार्थियों के प्रति प्रेम और वात्सल्य का भाव रखना चाहिए । ऐसा करना ही विद्या की सच्ची उपासना करना है ।

जिस प्रकार गुरु की सेवा शुश्रूषा करना आवश्यक है, उसी प्रकार सहधर्मी की सेवा-शुश्रूषा करना भी आवश्यक है । जैसे गुरु उपकारक है उसी प्रकार सहधर्मी भी उपकारक हैं । सहधर्मी के भी दो भेद हैं - लौकिक और लोकोत्तर । जैसे लौकिक गुरु और सहधर्मी की सेवा करना आवश्यक है, उसी प्रकार लोकोत्तर गुरु और सहधर्मी की सेवा-शुश्रूषा करना भी आवश्यक है । गुरु और सहधर्मी दोनों जीवनसोधना के पथप्रदर्शक होने के कारण उपकारक हैं और इसीलिए उनकी सेवा-शुश्रूषा करना भी आवश्यक है ।

गुरु और सहधर्मी की शुश्रूषा करने से किस गुण को प्राप्ति होती है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् कहते हैं—

गुरु और सहधर्मों की सेवा करने से सेवक को विनयगुण की प्राप्ति होती है । जिसमें सेवा करने की भावना होती है उसमें विनयगुण होता ही है । इस कथन के अनुसार गुरु और सहधर्मों की सेवा करने वाले में भी विनयगुण आता है । यो तो विनय और सेवा एक ही बात है, परन्तु धर्म-श्रद्धा से उत्पन्न हुई सेवाभावना को शास्त्रकारों ने कदाचित् 'शुश्रुषा' नाम दिया है और सेवाभावना के क्रियात्मकरूप को 'विनय' कहा है । हृदय में जब सेवाभाव होता है तभी विनय आता है । केवल ऊपर में नम्रता धारण करना विनय नहीं कहलाता, पर जा नम्रता सेवाभाव के साथ हो, उसी को विनय कहते हैं । विनय, सेवाभाव के साथ किस प्रकार होता है, यह बात एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ-

दो मित्र हैं । उनमें एक भीख मागकर पैसा लाता है और दूसरा मेहनत द्वारा कमाई करके पैसा लाता है । तुम इन दो मित्रों में से किसे अच्छा समझोगे ? निस्सन्देह तुम उसी को अच्छा मानोगे जो कमाई करके पैसा लाता है । भीख माँगने वाले को तुम अच्छा नहीं मानोगे । इसी प्रकार जो विनय गुरु और सहधर्मों की सेवा रूपी मेहनत करके प्राप्त किया जाता है, उसी विनय का महत्व है और ऐसा सेवायुक्त विनय ही लाभकारक सिद्ध होता है ।

विनय का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है कि आठ कर्मों के कारण ससारचक्र में भ्रमण करने वाले आत्मा को मुक्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है, वह 'विनय' कहलाती है । यद्यपि विनय भी लौकिक और लोकोत्तर भेद से दो प्रकार का है, किन्तु यहाँ लोकोत्तर विनय के साथ

सम्बन्ध होने के कारण उसी का वर्णन किया गया है। जो अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना चाहता होगा, उसमें विनय भी होगा ही।

विनयगुण की प्राप्ति होने से आत्मा को क्या लाभ होता है? इस विषय में कहा गया है कि विनयगुण की प्राप्ति से अत्मा में अनासातना का गुण प्रकट होता है। अनासातना क्या है?

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र की प्राप्ति में जो बाधक हो उसे आसातना कहते हैं। उदाहरणार्थ—जब लक्ष्मी तिलक काढने आये तब मनुष्य मुँह धोने चला जाये, या लक्ष्मी को लट्ट मारकर भगा दे—उमें आने पास न आने दे, इसी प्रकार जो आत्मा में रत्नत्रय को न आने दे, वह आसातना दोष कहलाता है। जब आत्मा में सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र रूपी लक्ष्मी आने को होती है, तब यह आसातना दोष उन्हें रोकता है। इस प्रकार ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूपी लक्ष्मी को आत्मा में न आने देने के लिए आसातना दोष डण्डे की तरह काम करता है।

आत्मा अनादिकाल से सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, और सम्यक्चारित्ररूपी ऐश्वर्य का स्वामी है फिर भी वह अपने ही आसातना दोष के कारण अपने इस ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कोई मनुष्य अपने यहाँ आती हुई लक्ष्मी को लट्ट मार कर भगा दे, या अपने घर का द्वार बन्द कर ले, और फिर दुखड़ा रोता फिरे कि मेरे यहाँ लक्ष्मी नहीं आती! तो ऐसी स्थिति में दोषी कौन? इसी तरह जब आत्मा के पास ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूपी

लक्ष्मी आती है, तब आत्मा स्वयं ही आसातना करके उसे रोक देता है और उसे आने नहीं देता। आत्मा को रत्नत्रय रूप लक्ष्मी तभी प्राप्त हो सकती है जब आत्मा में विनय हो और विनयगुण द्वारा अनामातना गुण प्रकट हो। जहाँ तक आत्मा आसातना रूपी द्वार बन्द किये रखता है तब तक आत्ममन्दिर में ज्ञान, दर्शन और चारित्ररूपी लक्ष्मी का प्रवेश नहीं हो सकता।

घर के सभी द्वार और खिड़किया बन्द कर दी जाएँ तो हवा या प्रकाश का किस प्रकार प्रवेश हो सकता है ? हालांकि प्रकृति हवा और प्रकाश देती है, मगर इस अवस्था में वह भी किस तरह दे सकेगी ? यह बात वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। वैज्ञानिकों का कथन है कि घर में वायु और प्रकाश आना आवश्यक है। आजकल के लोग तो बड़े-बड़े मकान बनवाकर अभिमान से फूले नहीं समाते, परन्तु वैज्ञानिक कहते हैं कि बड़ा भारी विशाल मकान बनवाकर तुमने कुदरत के साथ लड़ाई मोल ली है। कुदरत का कोप होने पर बहुधा बड़े-बड़े मकान छोड़ने पड़ते हैं और जगल की शरण लेनी पड़ती है। यह विशाल भवन स्वास्थ्य का नाश करने वाले होने हैं। वैज्ञानिकों के कथनानुसार बड़े बड़े मकान बनवाकर तुम घमड़ मत करो। बल्कि यह समझो कि ऐसा करके हमने कुदरत के साथ लड़ाई ठानी है और कुदरत से मिलने वाला लाभ गँवा दिया है।

इसी प्रकार शरीर पर ठास-ठास कर वस्त्र लादकर भी प्रकृति के साथ वैर बाधा जाता है और प्रकृति से मिलने वाले लाभ से लोग वंचित होते हैं। इस उष्ण देश में अधिक

सब जीव सद्गति पाने की ही अभिलाषा करते हैं, परन्तु इस अभिलाषा के साथ विनम्र बनने की इच्छा नहीं करते हैं। यद्यपि विनम्रता धारण करने में किसी का किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है, फिर भी आत्मा धर्म के समय अकड कर रहता है। आत्मा किस प्रकार अकडवाज बन जाता है, यह बात महावीर स्वामी ने शास्त्र में बतलाई है।

ज्ञातासूत्र में बतलाया गया है कि मेघकुमार ने भगवान् महावीर के निकट दीक्षा अर्गीकार की थी। वह सब से छोटे साधु थे, अतः उन्हें सोने के लिए रात्रि में सब से अन्त का स्थान मिला। मेघकुमार की शय्या अन्त में होने के कारण रात्रि में उनकी शय्या के पास से जब माधु बाहर जाते-आते तो उनके पैर की ठोकर मेघकुमार को लगती। उन्हें आराम से नीद नहीं आई। साधुओं की ठोकरें लगने के कारण नीद न आने से वह सोचने लगे— 'यह तो जान-बूझकर नरक की यातना भोगना है। यहाँ मेरी कोई कद्र ही नहीं करता। मैं जब राजकुमार था तब यही साधु मेरी कद्र करते थे। जब मैं साधु हो गया हूँ तो कोई परवाह ही नहीं करता। उलटी इनकी ठोकरें खानी पड़ रही है। ऐसा साधुपन मुझमें नहीं पलने का। बस सुवह होते ही यह साधुपन छोड़कर मैं घर चल दूँगा। लेकिन चुपचाप चला जाना ठीक न होगा। जिनके निकट मैंने दीक्षा अर्गीकार की है, उन भगवान् की आज्ञा लेकर और उन्हें यह उपकरण सौंपकर अपने घर का रास्ता लूँगा।

मेघकुमार ने रात के समय यह विचार किया और सुबह होते ही वह भगवान् के पास आ पहुँचे। भगवान् तो

सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे, उनसे क्या छिपा था ? वह पहले-से ही सब जानते थे । उन्होंने अपने पास आये मेघकुमार से कहा 'मेघ ! रात्रि के समय साधुओ की ठोकरो के परिषह से घबराकर तुमने साधुपन छोडने और घर जाने का विचार किया है । इसलिए तुम मेरे पास आये हो ।'

मेघकुमार कुलीन थे । वह मन ही मन कहने लगे- 'अच्छा ही हुआ कि मैं भगवान् के पास चला आया । भगवान् के पास आये बिना ही, परबारा चला गया होता तो बहुत बुरी बात होती , भगवान् तो घट-घट की जानते हैं । मेरे कहने से पहले ही उन्होंने मेरे मन की बात कह दी है ।

इस प्रकार विचार करते हुए मेघकुमार ने भगवान् से कहा - 'भगवन् आपका कथन सत्य है । मुझसे भूल हो गई है ।'

भगवान् ने कहा 'मेघ ! आज तुम इतने से कष्ट से घबरा गये, पर इससे पहले वाले भव मे तुमने कैसे-कैसे कष्ट सहन किये हैं, इस बात पर जरा विचार करो । इससे पहले भव मे तुम हाथी थे । हाथी के उस भव मे दावानल से बचने के लिए तुमने घास-फूस आदि हटा कर एक मडल तैयार किया था और जगल मे दावानल सुलगने पर जब बहुत-से जीव अपने प्राण बचाने के उद्देश्य से तुम्हारे बनाये मडल मे आने लगे, तब तुमने प्राणियो, भूतो, जीवो और सत्वो पर करुणा करके उन्हे स्थान दिया था । इतना ही नही, खुजली आने पर जब तुमने अपना एक पैर ऊपर उठाया तो एक खरहा तुम्हारे पैर से खाली हुई जगह मे

कपडा लादने की आवश्यकता नहीं है। मगर आज शरीर पर तीन से कम कपडा पहनना फैशन के खिलाफ माना जाता है। लोग यह नहीं समझते कि अधिक कपडा पहनना शरीर-स्वास्थ्य को हानि पहुंचता है। अधिक वस्त्र धारण करके शरीर-स्वास्थ्य को हानि पहुंचाना ही क्या फैशन है? यह फैशन नहीं, वरन् शरीर बिगाड़ने के लिए एक प्रकार का 'लेसन' (Lesson) है। फैशन-लेसन का पाठ न पढ़ने में ही कल्याण है।

। कठने का आशय यह है कि जिस प्रकार घर के द्वार और खिड़कियां बन्द कर रखने से घर में हवा प्रकाश का आना रुक जाता है, उसी प्रकार आसातना दोषरूपी द्वार बन्द कर देने से आत्मा में सम्यक्ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यरूपी लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। आत्मा जब आसातना दोष से रहित होकर विनयशील एवं अनासातनाशील बन जाता है तभी उसे दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य की प्राप्ति होती है।

। सोने में रत्न जड़ने के लिए सोने को कुन्दन बनाया जाता है अर्थात् विकार होने के कारण सोने में जो कड़कपन होता है, उसे अग्नि द्वारा दूर करके सोना नरम बनाया जाता है, उसी प्रकार आत्मा में सम्यक्ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप तीनों को जड़ने के लिए आत्मा को विनयशील और अनासातनाशील बनाने की आवश्यकता है। जब तक सोने का विकार हटाकर उसमें स्वाभाविक नरमाई न आये, तब तक सोने में रत्न को पकड़ रखने की शक्ति नहीं आ सकती। यद्यपि कोई महापुरुष ही आत्मा में सम्यक्ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूपी रत्न जड़ता है, परन्तु

आत्मा इन रत्नों को तभी पकड़ सकता है जब आत्मा में स्वाभाविक नम्रता आ जाती है। आसातना दोष के कारण आत्मा में एक प्रकार की अकड़ रहती है। यह अकड़ जब तक बनी रहती है तब तक आत्मा रत्नत्रय को नहीं पकड़ सकता। अतएव आत्मा को सब से पहले विनयशील और अनसातनाशील बनाने की आवश्यकता है।

अनासातना गुण प्राप्त होने से आत्मा को क्या लाभ होता है? इस विषय में कहा है कि अनासातना गुण प्राप्त होने में आत्मा नरक, तिर्यच और मनुष्य, देव की दुर्गतियों में से बच जाता है और सद्गति प्राप्त करता है। शस्त्रकारों ने नरक और तिर्यचगति दुर्गति बतलाई ही है, मगर मनुष्यगति और देवगति में भी दुर्गति कही है। इस दुर्गति से बचने का उपाय अनासातना गुण ही है। आत्मा प्रयेक गति में जा चुका है लेकिन उसमें अभी तक नम्रता नहीं आई और इसी कारण वह ससार में भ्रमण कर रहा है। आज भी बहुतेरे लोग लकड़ की तरह अकड़ कर रहते हैं। ऐसी अकड़ वाले लोगों की आत्मा में सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्ररूपी त्रिरत्न किस तरह जड़े जा सकते हैं? इमीलिए जैसे माता अपने बालक की हितशिक्षा देती है उसी प्रकार शास्त्रकार हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि— हे जीवो! अकड़ कर मत रहो अभिमानी मत बनो, नम्रता धारण करो। तुम में जैसे अकड़ कर रहने की शक्ति है, उसी प्रकार नम्र बनने की भी शक्ति है। फिर अकड़ में रहकर दुर्गति में किसलिये भ्रमण करते हो? और विनम्र बनकर दुर्गति के भ्रमण से क्यों नहीं बचते?

सब जीव सद्गति पाने की ही अभिलाषा करते हैं, परन्तु इस अभिलाषा के साथ विनम्र बनने की इच्छा नहीं करते हैं। यद्यपि विनम्रता धारण करने में किसी का किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है, फिर भी आत्मा धर्म के समय अकड़ कर रहता है। आत्मा किस प्रकार अकड़वाज बन जाता है, यह बात महावीर स्वामी ने शास्त्र में बतलाई है।

ज्ञातासूत्र में बतलाया गया है कि मेघकुमार ने भगवान् महावीर के निकट दीक्षा अर्गीकार की थी। वह सब से छोटे साधु थे, अतः उन्हें सोने के लिए रात्रि में सब से अन्त का स्थान मिला। मेघकुमार की शय्या अन्त में होने के कारण रात्रि में उनकी शय्या के पास से जब माधु बाहर जाते-आते तो उनके पैर की ठोकर मेघकुमार को लगती। उन्हें आराम से नीद नहीं आई। साधुओं की ठोकरे लगने के कारण नीद न आने से वह सोचने लगे— 'यह तो जान-बूझकर नरक की यातना भोगना है। यहा मेरी कोई कद्र ही नहीं करता। मैं जब राजकुमार था तब यही साधु मेरी कद्र करते थे। जब मैं साधु हो गया हू तो कोई परवाह ही नहीं करता। उलटी इनकी ठोकरे खानी पड रही है। ऐसा साधुपन मुझमें नहीं पलने का। बस सुवह होते ही यह साधुपन छोडकर मैं घर चल दूंगा। लेकिन चुपचाप चला जाना ठीक न होगा। जिनके निकट मैंने दीक्षा अर्गीकार की है, उन भगवान् की आज्ञा लेकर और उन्हें यह उपकरण सौंपकर अपने घर का रास्ता लूंगा।

मेघकुमार ने रात के समय यह विचार किया और सुवह होते ही वह भगवान् के पास आ पहुँचे। भगवान् तो

सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे, उनसे क्या छिपा था ? वह पहले-से ही सब जानते थे । उन्होंने अपने पास आये मेघकुमार से कहा 'मेघ ! रात्रि के समय साधुओ की ठोकरो के परिषह से घबराकर तुमने साधुपन छोड़ने और घर जाने का विचार किया है । इसलिए तुम मेरे पास आये हो ।'

मेघकुमार कुलीन थे । वह मन ही मन कहने लगे- 'अच्छा ही हुआ कि मैं भगवान् के पास चला आया । भगवान् के पास आये बिना ही, परबारा चला गया होता तो बहुत बुरी बात होती , भगवान् तो घट-घट की जानते हैं । मेरे कहने से पहले ही उन्होंने मेरे मन की बात कह दी है ।

इस प्रकार विचार करते हुए मेघकुमार ने भगवान् से कहा - 'भगवन् आपका कथन सत्य है । मुझमे भूल हो गई है ।'

भगवान् ने कहा 'मेघ ! आज तुम इतने से कष्ट से घबरा गये, पर इससे पहले वाले भव मे तुमने कैसे-कैसे कष्ट सहन किये हैं, इस बात पर जरा विचार करो । इससे पहले भव मे तुम हाथी थे । हाथी के उस भव मे दावानल से बचने के लिए तुमने घास-फूस आदि हटा कर एक मडल तैयार किया था और जगल मे दावानल सुलगने पर जब बहुत-से जीव अपने प्राण बचाने के उद्देश्य से तुम्हारे वनाये मडल मे आने लगे, तब तुमने प्राणियो, भूतो, जीवो और सत्वो पर करुणा करके उन्हे स्थान दिया था । इतना ही नही, खुजली आने पर जब तुमने अपना एक पैर ऊपर उठाया तो एक खरहा तुम्हारे पैर से खाली हुई जगह मे

आ बैठा । उस खरहे पर दयाभाव लाकर तुमने अढ़ाई दिन तक अपना पैर ऊपर उठाये रखा था । इस नम्रता और करुणा की बदौलत ही तुम्हे यह मनुष्यभव प्राप्त हुआ है । हाथी के भव मे तो तुमने इतनी नम्रता और करुणा धारण की और इस भव मे साधारण से कष्ट सहन न कर सकने के कारण साधुपन छोडने को तैयार हो गए । पहले के कष्टों की तुलना मे यह कष्ट तो बहुत साधारण है । तिस पर पहले हाथी थे और अब मनुष्य हो । ऐसी स्थिति मे विचार करके तो देखो कि तुम्हे कितनी सहिष्णुता रखनी चाहिए ।

हे मेघ ! हाथी की पर्याय मे जीवो पर करुणा रखने और नम्रता धारण करने से इस भव मे तुम राजा श्रेणिक के पुत्र और मेरे शिष्य हो सके हो । हाथी के भव में इतनी अधिक सहनशीलता धारण की थी तो क्या इस भव मे थोडी-सी सहिष्णुता भी नहीं रख सकते ? साधुओ की ठोकर लगने से ही साधुपन छोडने के लिए तैयार हो गये हो । क्या साधुपन त्याग देने से तुम सुखी बन जाओगे ? मेव ! तुम इन सब बातो पर विचार करो और साधुपन त्यागने का विचार त्याग दो ।'

भगवान् के वचन सुनकर मेघकुमार प्रभावित हुआ । उसने यहा तक निश्चय कर लिया कि समय-पालन के लिए आवश्यक आँखो के सिवाय मेरा सारा शरीर साधुओ की सेवा के लिए समर्पित है । इस प्रकार की नम्रता धारण करने से मेघकुमार आयुक्षय होने पर विजय नामक विमान मे उत्पन्न हुआ । वहा से पुन मनुष्य-जन्म धारण कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होगा ।

कहने का अशय यह है कि कभी-कभी आत्मा मे ऐसी कठोरता आ जाती है, तथापि आत्मा जितनी जल्दी नम्रता धारण करे, उतनी ही जल्दी सुगति प्राप्त करेगा। प्राचीनकाल के पुरुष धर्मकार्य के लिए कितने नम्र होते थे और धर्मकार्य मे कितना रस लेते थे और उसके लिए कितना उत्सर्ग करते थे, इस बात का विचार करो। आजकल तो किसी युक्ति से धर्मकार्य से बच निकलने मे ही बुद्धिमत्ता समझी जाती है। मगर यह सच्ची बुद्धिमत्ता नहीं है। हमारी समझ मे सच्ची बुद्धिमत्ता इतने हैं -

सर जावे तो जावे, मेरा सत्यधर्म नहीं जावे।

सत्य के कारण रामचन्द्रजी, वनफल विनकर खावे ॥मेरा ॥

यह तो पुराने जमाने की बात है। मध्यकाल मे भी ऐसी अनेक ऐतिहासिक घटनाएँ मुनी जाती हैं कि सत्यकर्म की रक्षा के लिए प्राणो तक की परवाह नहीं की गई। सत्यधर्म की रक्षा करने के लिए सिखशिरोमणि तेगबहादुर ने प्राणो को भी निछावर कर दिया था।

तेगबहादुर की कथा औरगजेब्र के जमने की है। औरगजेब्र बडा ही धर्मान्ध बादशाह था। वह किसी भी उपाय से लोगो को मुसलमान बनाना चाहता था। एक दिन कुछ लोगो ने उसे मुसलमान बनाने का उपाय सुझाया। वह उपाय यह था कि अगर लोगो को कष्ट झेलना पडे तो वे घबराकर मुसलमान बन जाएगे। अब प्रश्न हुआ कि कौनसा कष्ट पडने पर लोग मुसलमान बन सकेगे? इस प्रश्न के समाधान मे उसे सूझा— दुष्काल के समान और कोई कष्ट नहीं है। अगर दुष्काल का कष्ट पडे तो लाग जल्दी

मुसलमान बन सकते हैं । इस विचार के साथ ही उसने सोचा— मगर दुष्काल पडना तो कुदरत के हाथ की बात है । मुझमे यह किस प्रकार हो सकता है ?

मुस्लिम धर्म नहीं कहता कि किसी का बल त्कर से मुसलमान बनाया जाये या किसी पर अत्याचर किया जाये, मगर मनुष्य जब धर्मान्ध बन आता है तो उसमे वास्तविक धर्माधर्म के या योग्यायोग्य के विचार करने की शक्ति नहीं रहती । राजा का धर्म तो यह है कि किसी सकट के समय प्रजा की सहायता करे, मगर औरगजेब तो धर्मान्धता के कारण उलटा दुष्काल बुलाने का विचार कर रहा है ।

औरगजेब सोचने लगा अगर दुष्काल पड जाये और लोगो को अन्न न मिले तो वे जल्दी मुसलमान हो जायगे । लेकिन कुदरत का कोप हुए विना दुष्काल कैसे पड सकता है ! ऐसी दशा मे मैं अपना विचार अमल मे कैसे लाऊँ ? विचार करते-करते आखिर वह कहने लगा — मैं बादशाह हूँ ? क्या बादशाहत के जोर से मैं अकाल पैदा नहीं कर सकता ? इस प्रकार सोचकर बादशाह ने करीब दो लाख सैनिक काश्मीर मे भेजे और वहा के धान्य से लहराते हुए खेतो पर पहरा विठला दिया । किसान धान्य काटने आते तो उनसे कहा जाता — मुसलमान बनना मजूर हो तो धान्य काट सकते हो, वरना अपने घर बँठो । इस प्रकार अन्न काट के कारण कितने ही किसान मुसलमान बन गये । जब बादशाह को यह वृत्तान्त विदित हुआ तो वह अपनी करतूत की सफलता अनुभव करके बहुत प्रसन्न हुआ । साथ ही उसने अन्य प्रान्तो मे भी यह उपाय आजमाने का निश्चय

किया । दूसरा नम्बर पजाब का आया ।

पजाब में बादशाह ने यही तरीका अखिनयार किया । लोग त्राहि-त्राहि पुकारने लगे । इस दुर्दशा के समय क्या करना चाहिए, यह विचार करने के लिए बहुत से लोग तेगबहादुर के पास आये और कड़ने लगे 'बादशाह ने सारे प्रान्त में यह जुल्म आरम्भ कर दिया है । अब क्या करना उचित है ?' गुरु तेगबहादुर ने कहा - 'तुम लोग बादशाह के पास यह सन्देश भेज दो कि हमारा गुरु तेगबहादुर मुसलमान बन जायेगा ता हम सब भी मुसलमान हो जाएंगे । कदाचित् वह मुसलमान न बने तो हम भी नहीं बनेंगे । आप तेगबहादुर को पकड़कर उनसे पहले निबट लीजिए ।'

तेगबहादुर की बात सुनकर लोग कहने लगे - यह सन्देश भेजने से तो आपके ऊपर आपदा आ पड़ेगी । मगर बहादुर तेगबहादुर ने कहा - 'सिर पर आपत्ति आ पड़े या प्राण चले जाएं, तो भी परवाह नहीं । कष्ट सहन किये बिना धर्म की रक्षा कैसे हो सकती है ?'

अन्तत लोगो ने उपर्युक्त सन्देश बादशाह के पास भेज दिया । बादशाह ने तेगबहादुर को बुला भेजा । वह जाने को तैयार हुए । उनके शिष्यो ने कहा - 'आप हमें यही छोड़कर कैसे जा सकते है ? बादशाह आपके प्राण ले लेगा ।' तेगबहादुर ने उत्तर दिया - यह तो मैं भी जानता हूँ । लेकिन, मेरे प्राण देने से औरो की रक्षा होती है, अगर मैं अपने प्राण बचाता हूँ तो दूसरो की रक्षा नहीं हो सकती । ऐसी स्थिति में अपने प्राण देना ही मेरे लिए उचित है । मेरे बलिदान से दूसरो की रक्षा होगी, यही नहीं वरन्

त्याग करने में या धर्म की सौगन्ध खाने में सकोच नहीं करते । धर्म सौगन्ध खाने की चीज नहीं है । धर्म का सम्बन्ध प्राणों के साथ है । प्राण जैसा प्यारा लगता है उसी प्रकार धर्म प्यारा लगना चाहिए । धर्म जब प्राणों के समान प्रिय लगे तब समझना चाहिए कि हम में धर्मश्रद्धा मौजूद है और जब धर्मश्रद्धा प्रकट होगी तो गुरु और सहधर्मियों की सेवा-शुश्रूषा द्वारा विनयगुण और अनासातना गुण प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा । अनासातना गुण प्रकट होकर वह आपको दुर्गति में जाने से बचाएगा । यही नहीं वह सद्गति या सिद्धिगति को भी प्राप्त कराएगा । अनासातना गुण विनय की विद्यमानता में ही प्रकट होता है । अतएव जीवन में सब से पहले विनयगुण प्रकट करने की आवश्यकता है । विनय धारण करने में अपना ओर पर का एकान्त कल्याण ही है ।

गुरु और सहधर्मियों की सेवाभक्ति करने से आत्मा विनयगुण प्राप्त करता है और विनयगुण में आसातना दाब का नाश होता है । आसातना दोष नाश होने पर और अनासातना का गुण प्रकट होने पर आत्मा नरक और तिर्यच की दुर्गति से बचकर देव और मनुष्य सम्बन्धी सुगति पाता है । मनुष्यो और देवों में भी दुर्गति और सुगति दोनों प्रकार की गतियाँ होती हैं । पुण्य क्षीण होने से नोचे गिरना दुर्गति में है और अधिकतर आत्मकल्याण साधने का प्रयत्न करना सुगति में है । अर्थात् देवगति या मनुष्यगति पाकर जो आत्मकल्याण साधने का प्रयत्न करता है वह सुगति में है और आत्मा का अकल्याण करने वाला दुर्गति में है यद्यपि देवभव या मनुष्यभव पाकर भी दुःखी रहना दुर्गति है और

सुखी रहना सुगति है, परन्तु अनासातना द्वारा पौद्गलिक सुखी की आकाक्षा कदापि नहीं करना चाहिए। मनुष्य या देव होकर सुखी बनने का कार्य तो पुण्य से भी हो सकता है। इसीलिए शास्त्रकार यहाँ तक कहते हैं कि पुण्य से मनुष्यभव और देवभव मिल सकते हैं, पर अनासातना गुण प्रकट होने से सिद्धिरूपी सुगति प्राप्त होती है।

यहाँ मनुष्यगति और देवगति सुगति कही गई है। मेरे खयाल से, यहाँ कारण में कार्य का उपचार किया गया है। मनुष्यगति और देवगति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है और इस कारण यह दोनों गतियाँ मोक्षप्राप्ति में परम्परा-कारण हैं। मोक्षरूपी सुगति का कारण होने से इन गतियों को भी सुगति कहा है। यही कारण में कार्य का उपचार है।

बहुतसे देव या मनुष्य देवगति या मनुष्यगति प्राप्त करके भी आत्मिक अकल्याण का कार्य कर बैठते हैं और इसी कारण पुण्य का क्षय होने पर वे पतित हो जाते हैं—अधोगति में जाते हैं। इन पतित होने वाले देवों या मनुष्यों के लिए उनकी देवगति या मनुष्यगति भी सुगति नहीं है।

परमात्मा के आराधक के विषय में भगवान् ने कहा है कि वह जघन्य उसी भव में मोक्ष जाता है और उत्कृष्ट १५ भवों में, मगर वह नीचे नहीं गिरता। जैसे महल की एक-एक सीढ़ी चढ़कर महल में प्रवेश किया जाता है और थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ने से भी महल में पहुँचने का मार्ग तय होता है, उसी प्रकार सिद्धिरूप सुगति प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते जाना चाहिए। यह भी सुगति के मार्ग में जाना

धर्मरक्षा के लिए प्राणार्पण करने की भावना भी जनता में जाग उठेगी ।’

इस प्रकार अपने शिष्यों को समझा-बुझाकर गुरु तेगबहादुर औरगजेब से मिलने गये । औरगजेब ने उन्हें मुसलमान बनने के लिए बहुत समझाया और प्रलोभन दिये । मगर तेगबहादुर ने बादशाह को यही उत्तर दिया — ‘आपको अपना धर्म प्यारा है और मुझे अपना धर्म प्यारा है । धर्मपालन के विषय में किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए । आप अपना धर्म पालें, मैं अपना धर्म पालूँ । अगर आपको अपने धर्म के प्रति इतना आग्रह है तो क्या मुझे अपने धर्म पर दृढ़ नहीं रहना चाहिए ?’

बादशाह बोला—‘तुम्हारा धर्म झूठा है । अगर उसमें कुछ सचाई है तो दिखनाओ कोई चमत्कार ।’

तेगबहादुर ने कहा—‘चमत्कार बतलाना जादूगरो का काम है । परमात्मा का सच्चा सक्त चमत्कार दिखलाता नहीं फिरता ।’

बादशाह - ‘चमत्कार नहीं दिखा सकते तो यह क्यों नहीं कहते कि चमत्कार जानते ही नहीं हो ।’

तेगबहादुर - ‘प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में चमत्कार भरा है । उस चमत्कार को देखो ।’

बादशाह कहने लगा—‘अगर तुम मुसलमान धर्म स्वीकार नहीं करना चाहते तो मृत्यु का आलिगन करने के अतिरिक्त तुम्हारे लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है ।’

तेगबहादुर—‘मरने के लिए तो मैं तैयार ही हूँ ।

धर्म के लिए प्राण देने से अधिक प्रसन्नता की और क्या बात हो सकती है ?'

बादशाह ने हुक्म दिया — 'तेगबह दुर को बाजार के बीचोबीच ले जाओ और वहाँ इसका सिर काट डालो।' सिर काटने के पश्चात् तेगबहादुर के गले में एक चिट्ठी पाई गई। उसमें लिखा था 'सिर तो दिया, मगर शिखा नहीं दी। अर्थात् प्राणों का उत्सर्ग कर दिया किन्तु हिन्दूधर्म का त्याग नहीं किया।

इस उदाहरण को सामने रखकर आप अपने विषय में विचार कीजिए कि आपने सत्यधर्म की रक्षा के लिए क्या दिया है ? पहले के लोग धर्मरक्षा के लिए प्राण भी अर्पण कर देते थे, लेकिन धर्म नहीं जाने देते थे। आप में कोई ऐसा तो नहीं है जो थोड़े से पैसे के लिए भी धर्म का त्याग कर देता हो ? जिस मनुष्य में से नीति चली जाती है, उसमें धर्म भी नहीं रहता।

औरगजेब ने सोचा तो यह था कि तेगबहादुर को मरवा डालने से लोग जल्दी मुसलमान बन जाएँगे, लेकिन उसका विचार भ्रमपूर्ण ही सिद्ध हुआ। तेगबहादुर के बलिदान ने लोगों में एक प्रकार की धार्मिक वीरता उत्पन्न की। लोगों में धर्म के लिए मर-मिटने की दृढ़ता देखकर अन्त में औरगजेब को बलात् मुसलमान बनाने का विचार छोड़ देना पड़ा।

इस उदाहरण को उपस्थित करने का आशय यह है कि धर्म के लिए सभी कुछ त्याग किया जा सकता है। आजकल अनेक लोग तुच्छ-सी बात के लिए भी धर्म क

व्याग करने में या धर्म की मौगन्ध खाने में मकोच नहीं करते । धर्म मौगन्ध खाने की चीज नहीं है । धर्म का सम्बन्ध प्राणों के साथ है । प्राण जैसा प्यारा लगता है उसी प्रकार धर्म प्यारा लगना चाहिए । धर्म जब प्राणों के समान प्रिय लगे तब समझना चाहिए कि हम में धर्मश्रद्धा मौजूद है और जब धर्मश्रद्धा प्रकट होगी तो गुरु और सहधर्मी की सेवा-शुश्रूषा द्वारा विनयगुण और अनामातना गुण प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा । अनासातना गुण प्रकट होकर वह आपको दुर्गति में जाने में बचाएगा । यही नहीं वह सद्गति या सिद्धिगति को भी प्राप्त कराएगा । अनासातना गुण विनय की विद्यमानता में ही प्रकट होता है । अतएव जीवन में सब से पहले विनयगुण प्रकट करने की आवश्यकता है । विनय धारण करने में अपना ओर पर का एकान्त कल्याण ही है ।

गुरु और सहधर्मी की सेवाभक्ति करने से आत्मा विनयगुण प्राप्त करता है और विनयगुण में आमातना दाष का नाश होता है । आसातना दोष नाट होने पर और अनासातना का गुण प्रकट होने पर आत्मा नरक और तिर्यंच की दुर्गति में बचकर देव और मनुष्य सम्बन्धी सुगति पता है । मनुष्यो और देवों में भी दुर्गति और सुगति दोनों प्रकार की गतियाँ होती हैं । पुण्य क्षीण होने से नीचे गिरना दुर्गति में है और अधिकतर आत्मकल्याण साधने का प्रयत्न करना सुगति में है । अर्थात् देवगति या मनुष्यगति पाकर जो आत्मकल्याण साधने का प्रयत्न करता है वह सुगति में है और आत्मा का अकल्याण करने वाला दुर्गति में है यद्यपि देवभव या मनुष्यभव पाकर भी दुखी रहना दुर्गति है और

सुखी रहना सुगति है, परन्तु अनासातना द्वारा पौद्गलिक सुखो की आकाक्षा कदापि नहीं करना चाहिए। मनुष्य या देव होकर सुखी बनने का कार्य तो पुण्य से भी हो सकता है। इसीलिए शास्त्रकार यहा तक कहते है कि पुण्य से मनुष्यभव और देवभव मिल सकते हैं, पर अनासातना गुण प्रकट होने से सिद्धिरूपी सुगति प्राप्त होती है।

यहां मनुष्यगति और देवगति सुगति कही गई है। मेरे खयाल से, यहा कारण मे कार्य का उपचार किया गया है। मनुष्यगति और देवगति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है और इस कारण यह दोनो गतिया मोक्षप्राप्ति मे परम्परा-कारण हैं। मोक्षरूपी सुगति का कारण होने से इन गतियो को भी सुगति कहा है। यही कारण में कार्य का उपचार है।

बहुतसे देव या मनुष्य देवगति या मनुष्यगति प्राप्त करके भी आत्मिक अकल्याण का कार्य कर बैठते हैं और इसी कारण पुण्य का क्षय होने पर वे पतित हो जाते हैं— अधोगति मे जाते हैं। इन पतित होने वाले देवो या मनुष्यो के लिए उनकी देवगति या मनुष्यगति भी सुगति नहीं है।

परमात्मा के आराधक के विषय मे भगवान् ने कहा है कि वह जघन्य उसी भव मे मोक्ष जाता है और उत्कृष्ट १५ भवो मे, मगर वह नीचे नहीं गिरता। जैसे महल की एक-एक सीढी चढकर महल मे प्रवेश किया जाता है और थोडी सीढिया चढने से भी महल मे पहुचने का मार्ग तय होता है, उसी प्रकार सिद्धिरूप सुगति प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते जाना चाहिए। यह भी सुगति के मार्ग मे जाना

२५०-सम्यक्त्वपराक्रम (१)

कहलाता है ।

आत्मा प्रशस्त विनय द्वारा ही सिद्धिगति की साधना कर सकता है और प्रशस्त विनय द्वारा ही समस्त कार्य सिद्ध कर सकता है । मुक्ति प्राप्त करने के लिए, विनय में भी प्रशस्त विनय की ही आवश्यकता है जो मनुष्य किसी प्रकार के लोभ से या लालच से, कीर्ति अथवा बड़प्पन पाने के लिए नम्रता धारण करता है, उसको नम्रता प्रशस्त विनीतता नहीं कही जा सकती । प्रशस्त विनय वह है जिसमें किसी भी प्रकार का, तनिक भी लोभ या ऐसा कोई अन्य उद्देश्य नहीं । इस प्रकार के लोभहीन विनय आदि गुण ही प्रशस्त हैं और वही मोक्ष के साधक हैं - । जिसमें प्रशस्त विनय होता है, वह यह नहीं सोचता कि यह काम बड़ा है या यह छोटा है । उसकी निगाह में सभी कार्य एक सरीखे हैं ।

घर के अनेक कामों में से कौन बड़ा और कौन छोटा है ? कमाई करने को बड़ा काम और भोजन बनाने को छोटा काम समझना क्या भूल नहीं है ? तुम व्यापार कर रहे हो लेकिन घर पर भोजन न बनाया गया हो तो कितनी कठिनाई उपस्थित हो ? कामों में छोटे-बड़े की कल्पना करके लोग अनेक अनावश्यक दुःख बुला लेते हैं । साधुओं के लिए व्याख्यान देना बड़ा काम है या वैयावच्च (वैयावृत्य मुनियों की सेवा) करना बड़ा काम है ? किसी को छोटा-बड़ा मानने से ही विषमता उत्पन्न होती है । अतएव अपने में जो शक्ति है, उसी के अनुसार काम करना चाहिए और पारस्परिक सहकार से काम लेना चाहिए । कार्य में छोटे-बड़े का भेद करना उचित नहीं है ।

छोटे-बड़े की विषमता ने ही ससार में बड़ी गड़बड़ी मचा रखी है । उदाहरणार्थ—चार वर्णों में ब्राह्मण ऊँचा माना जाता है और शूद्र नीचा समझा जाता है । इस ऊँच-नीच के भेद-भाव ने भोषण विषमता उत्पन्न की है । वर्ग-व्यवस्था तो पहले भी थी, मगर पहले इस प्रकार का ऊँच-नीच का भाव नहीं था । यह भेदभाव तो पीछे से पैदा हुआ है । ग्रन्थों में कहा है—भगवान् ऋषभदेव ने तीन वर्ण स्थापित किये थे और चौथा वर्ण भरत राजा ने कायम किया था । गीता में कहा है

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्ट, गुणकर्मविभागश्च ,
तस्य कर्त्तारमपि मा विद्वद्यकर्त्तारमव्ययम् ॥ ४-१४ ॥

अर्थात्—श्रीकृष्ण कहते हैं कि चारों वर्ण मैंने बनाये हैं । इस प्रकार वर्ण बनाने वाले भगवान् ऋषभदेव, भरत या कृष्ण हैं । क्या इन्होंने किसी को नीच बनाया होगा ? नीच तो वह बनाता है जो स्वयं नीच हो । क्या भगवान् ऋषभदेव, भरत या श्रीकृष्ण को नीच कहने का माहस किया जा सकता है ? कार्य की दृष्टि से वर्णों की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि वर्ग बनाये बिना काम व्यवस्थित नहीं होता । इसी अभिप्राय से वर्ग या वर्ण की व्यवस्था की गई है, मगर उसमें ऊँच नीच की कल्पना पीछे का विकार है ।

चार वर्णों की भाँति सध में भी साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका यह चार भेद किये गये हैं । इस चतुर्विध सध में से किसे बड़ा कहा जाये और किसे छोटा माना जाये ? क्या साधु ऊँच और साध्विया नीच हैं ? अथवा श्रावको का दर्जा ऊँचा और श्राविकाओं का नीचा है ?

संघ में इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। यह चारों श्रमण-संघ के भेद हैं। यह सच है कि साधु, श्रावको की अपेक्षा आचारधर्म का पालन करते हैं, फिर भी श्रद्धा की दृष्टि से सब समान ही हैं और सब श्रमणसंघ में ही सम्मिलित हैं। श्रमणसंघ अर्थात् श्रमण भगवान् महावीर का संघ। संघ के यह चारों अंग सभी कार्य सिद्ध कर सकते हैं और चारों के होने पर ही सब कार्य सिद्ध हो सकते हैं। यह भगवान् का कथन है। यद्यपि प्रत्येक विभाग अपना-अपना कार्य करता है किन्तु उसमें भी आपस की सहायता की आवश्यकता रहती ही है। मस्तक का काम मस्तक करता है और पैर का काम पैर करता है। तथापि मस्तक को पैर के लिए और पैर को मस्तक के लिए यही समझना चाहिए कि यह काम मेरा ही है। इसी प्रकार संघ में भी ऊँच-नीच का भेद मानकर अनैक्य उत्पन्न करना योग्य नहीं है। सूत्र में कहा है कि चौथा व्रत भग करने वाले साधु को आठवाँ प्रायश्चित्त आता है लेकिन संघ में रहते हुए संघ में तथा कुल में रहते हुए कुल में फूट पैदा करने वाला साधु दशवाँ प्रायश्चित्त का भागी होता है। इस प्रकार संघ में फूट एवं अनैक्य पैदा करने का अपराध चौथा व्रत भग करने के अपराध से भी गुरुतर है। इसका कारण भी स्पष्ट है। चौथे व्रत को भग करने वाला अपनी ही हानि करता है परन्तु संघ में अनैक्य उत्पन्न करने वाला सम्पूर्ण संघ की और धर्म की भी हानि करता है ॥

कहने का मूल आशय यह है कि उच्च-नीच की कल्पित भावना से ऊपर उठकर जो मनुष्य विनय की आराधना करता है वही आत्मकल्याण साध सकता है। वास्तव

में दूसरों का कल्याण करने वाला अपना भी कल्याण करता है और जो दूसरो का कल्याण नहीं करता वह अपना भी कल्याण नहीं करता। विनयवान् पुरुष दूसरो को भी विनीत बनाता है और इस प्रकार भगवान् के धर्म का प्रचार करता है। विनय के द्वारा भगवान् का धर्म फैलाने वाला भगवान् के समान ही आदरणीय बन जाता है। उदाहरणार्थ एक पुरुष किसी डूबते को बचाता है और दूसरा एक डूबती हुई नौका को बचाता है। हानाकि नौका लकड़ी की बनी हुई है, फिर भी नौका की रक्षा करने वाला लकड़ी की नहीं वरन् नौका के आधार पर रहे हुए अनेक मनुष्यों की रक्षा करता है। इस आधार पर यही कहा जा सकता है कि जो समदृष्टि की रक्षा करता है, वही बड़ा है।

एक मनुष्य ऐसा है जो सिर्फ अपनी ही सार-सँभाल रखता है और दूसरा सम्यग्दृष्टि की भी सार-सँभाल करता है और इसके लिए कटुक शब्द भी सुन लेता है। इन दोनों प्रकार के मनुष्यों में से वही बड़ा है जो सम्यग्दृष्टि की सेवा करता है। सम्यग्दृष्टि की सेवा करते हुए कभी-कभी कटुक शब्द सुनने का भी अवसर आ जाता है। परन्तु सच्चा सेवाभावो पुरुष यही विचार करता है कि अगर मेरी निन्दा में कुछ भी सच्चाई है तो निन्दा सुनकर मुझे अपनी निन्दनीय बात का त्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर मेरी निन्दा में तनिक भी सत्यता नहीं है तो यही संभ्रमना चाहिए कि मेरे पूर्वोपाजित अशुभ कर्म शेष हैं और उन्हीं के कारण मेरी निन्दा हो रही है। ऐसी निन्दा से मेरी कोई हानि नहीं होने की। इससे तो मुझे

लाभ ही होगा । इस प्रकार विचार कर विनयवान् व्यक्ति प्रशस्त विनयधर्म पर स्थिर रहता है ।

इस प्रकार विनयमूलक धर्म, सिद्धि प्राप्त करने में पथ-प्रदर्शक होता है । अगर तुम इस विनयमूलक धर्म का पालन करने में तन-मन से प्रवृत्त होओगे तो तुम्हें भी अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी । तुम प्रातःकाल जिन परमात्मा का स्मरण करते हो उन्होंने भी विनयमूलक धर्म द्वारा ही आत्मा का कल्याण किया था उन महापुरुषों ने आत्म-कल्याण के साथ जगत् कल्याण करने का भी ध्यान रखा था । गीता में कहा है —

न मे पार्थास्ति कर्त्तव्य त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।

नानवाप्तमवाप्तव्य वर्त एव च कर्मणि ॥ ३-२१ ॥

पूर्ण महापुरुष के लिए कोई भी कर्त्तव्य शेष नहीं रहता, तथापि वह क्रिया करना छोड़ नहीं बैठते हैं । भगवान् महावीर कृत्यकृत्य हो गये थे, फिर भी उन्होंने जन-द्विहार करके जगत् के कल्याण का प्रयत्न किया था । इस प्रकार महान् पुरुष समस्त कार्य कर चुकने पर भी कार्य करना त्यागत नहीं हैं । क्योंकि अगर वह कार्य करना छोड़ दें तो उनकी देखादेखी दूसरे लोग भी ऐसा ही करने लगे । साधारण जनता तो महान् पुरुषों का अनुकरण ही करना जानती है । साधारण लोग उसी मार्ग पर चलते हैं, जिस पर महापुरुष चलते हो । अतएव तुम्हें किसी भी समय धर्मकार्य का त्याग करना उचित नहीं है । धर्मकार्य करते रहने से जनता के समक्ष धर्मकार्य का ही आदर्श रहेगा । बड़े आदमी धर्म पर प्रीति रखेंगे तो दूसरे भी ऐसा ही

करेंगे । अगर स्त्रियाँ ही धर्म के पालन का दृढ निश्चय कर लें तो वह भी जगत् का बहुत कुछ हित कर सकती हैं । सत्रियाँ थोड़ी ही हुई हैं, मगर उन्होंने अपने आदर्श व्यवहार से जगत् का अपरिमित हित किया है ,